

لَکَلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَکَآءَ وَ مِنْهَا جَا

سک ثانی سلسلہ دعوت الحق و منہاج الحق

المسئله

CHARTERED

۱۶۹۹
۱۲۴۲

شعۃ الحق

(جس میں)

شریعت حقہ صرف قرآن مجید کی شریعت آیتوں سے بیان کی گئی ہے
اور یہ ثابت کر دیا گیا ہو کہ قرآن مجید مکمل اور مفصل ہے اور یہ بھی کہ
خدا الی کتاب انسانی راے کی پابند و ماتحت نہیں ہے اور یہ بکمال
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کا مظہر کامل ہے۔

(مصنف)
مولوی حافظ سید محمد الحق صاحب عظیم آبادی کان اللہ

میلاد النبی۔ الاخلاق۔ پردہ سسٹم۔ رسالہ ربوہ۔ دعوت الحق و منہاج الحق
باہتمام کترین بندہ بھگت سرائے سنہایہ بھگت مطبع ذرا۔

۱۳۳۹ھ

مطبع بلندیہ نوٹنگ پورہ ضلع جالندھر

معذرت

کائنات کا ہر ذرہ اپنی اک ہستی رکھتا ہے جس سے
اوس کا وجود قائم ہے۔ اسی طرح لیتھو پرلین کی ہستی جبیر
اوس کا وجود قائم ہے اوس کا غلطیوں سے خالی نہونہ ہے
ہزار ہا سو مار و مگر کتاب غلطی سے بچ جائے ناممکن۔ محال و
ناممکنات کی فہرست میں اول درجہ لیتھو پرلین میں صحیح چھپنے کا
ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میری کوششیں ناکام رہیں۔
اگر میں غلط نامہ اضافہ کروں تو کوئی غلط نامہ سے کتاب کی
صحت کرے تو پڑھے میں نے نہ دیکھا نہ سنا۔ اسلئے مجھے
اسکے سوا چارہ نہیں کہ ناظرین کتاب سے امید کروں کہ وہ کتاب کو
ملاحظہ فرماتے وقت اپنی صحت مذاق سے صحیح فرمالین گے اور میری
اس مجبورانہ تکلیف دہی کو معاف فرمائیں گے۔

معذرت خواہ

مصنف کتاب

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱	حمد باری تعالیٰ
۳	نعت خاتم المرسلین منزل من رب العلمین
۴	مقدمہ
۴	عرض حال
۶	قرآن مجید
۱۷	حدیث
۲۳	فقہ
۲۵	عمل متواتر
۲۹	حکم
۳۱	تاریخانہ حقیقت کتب سماوی
۳۳	توریت
۳۶	انجیل
۴۲	حقیقت توریت و انجیل از روی قرآن مجید
۴۹	تاریخ مذہب

صفحہ	مضمون
۵۶	اختلاف مذاہب
۵۸	فیصلہ
۶۱	قانون فطرت اور قانون قدرت
۶۳	موضوع و عرض تصنیف کتاب
۶۸	التماس
۷۳	آغاز کتاب
۷۴	حل مسائل حل طلب
۷۴	مسئلہ (۱) خداوند عالم نے سارے رسولوں کے ذریعہ سے ایک ہی صراط مستقیم کی ہدایت کی اور ایک ہی دین بھیجا یا مختلف - اور اپنے بھیجے ہوئے دین اور اوس کے پیروں کا نام اوس نے کیا رکھا ہے ؟
۸۱	مسئلہ (۲) دین الہی ایک دوسرے کا نسخہ ہوا یا ایک دوسرے کا مصدق نسخہ ہے تو ہر ایک دین دوسرے کا سبق دین کا یا ہر ایک دین کے بعض بعض احکام دوسرے دین کے بعض بعض احکام کے نسخہ ہیں - یا قرآن مجید ہی سارے ادیان کا نسخہ اور قرآن مجید ہی کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے کی نسخہ ہیں - اور اگر ہر ایک دین دوسرے دین کا مصدق ہے تو بالکل ہوا یا بالجزو ہے یا صرف دین الہی کے دین الہی ہونیکا مصدق ہے ؟
۹۳	دعوة الی اللہ
۹۵	مسئلہ (۳) وحی نزول کی حقیقت کیا ہو اور اس کا عنوان کیا رہا - اور مایوحی اور ما انزل اللہ کیا ہے ؟

صفحہ	مضمون
۹۹	ما انزل اللہ کی آیتیں
۱۰۲	مایوحی کی آیتیں
۱۱۱	مسئلہ (۴) بعد اس کے کہ احکام و ہدایات کی تجدید و وحی و نزول کھوئی گئی دین الہی میں حکم خدا ہی کا واجب التعمیل ہے یا کسی اور کا بھی ؟
۱۱۴	مسئلہ (۵) جو کوئی بجا انزال اللہ حکم نہ دے تو اس کے لئے کوئی تہدید بھی ہے یا نہیں ؟
۱۱۶	مسئلہ (۶) اگر اطاعت ما انزل اللہ یعنی قرآن مجید ہی فرض ہے تو اطاعت رسول کے معنی کیا ہیں۔ اور من حیث رسالت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی منزلت ہے ؟
۱۲۸	مسئلہ (۷) نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی میں تتبع قرآن مجید ہے یا اپنی رضا و خواہش سے بھی حکم دیتے تھے۔ اور آیا آپ احکام قرآنی کو کم و بیش کرنے، حدود و اللہ کو توڑنے، یا حلال و حرام کی فرست گھٹانے بڑھانے کے بھی مجاز من اللہ تھے یا نہیں ؟
۱۳۲	مسئلہ (۸) نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے دین الہی کی تبلیغ کس کتاب کے ذریعہ سے کی اور کونسی کتاب ان کی دستور العمل تھی اور ان کی یہ تبلیغ ناقص تھی یا کامل، اگر تبلیغ کامل کر نیکی کے لئے حدیث کی بھی تبلیغ کی گئی تھی تو صحابہ کو کل حدیثیں پہنچی ہوئی تھیں یا نہیں، اگر پہنچی ہوئی تھیں تو تبلیغ بھی لگائی تھیں، تو وہ تبلیغ شدہ کتاب کہاں ہے اور اگر پہنچی ہوئی نہ تھیں

صفحہ	مضمون
	اور تبلیغ بھی نہ ہوئی تھیں تو کیا تبلیغ ناقص کی گئی، اور اس صورت میں تبلیغ کامل کر نیکے لئے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجتماع حدیث کے لئے کیا اہتمام کیا، اگر کوئی اہتمام نہ کیا تو کیا تبلیغ کی تکمیل اجتماع حدیث تک دوڑھائی سو برسوں کیلئے ملتوی رہی، اور کیا رسالت کا کام ناتمام رہا، اور مسلمان اطیعوا الرسول کے نافرمان رہے ؟
۱۳۷	مسئلہ (۹) حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جمع کرنے کا حکم دیا تھا یا منع فرمایا تھا۔ اگر حکم دیا تھا تو خود آپ کے زمانہ یا سعادت میں اسکی تعمیل کیوں نہ کی گئی۔ اور اگر منع فرمایا تھا تو یہ بدعت کس نے گھڑی کی اور کب کھڑی کی، اور حدیث کیساتھ خلفاء راشدین اور صحابہ کا کیا سلوک رہا اور انکی حقیقت کیا ہے ؟
۱۵۷	مسئلہ (۱۰) حدیث کی حقیقت جیسا کہ مقدمہ میں بیان ہوئی اور جو مسئلہ علماء کرام پر اوس دوسے بھی اگر دیکھا جائے تو کس کس قسم کی حدیثیں رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور کس قسم کی حدیثیں حدیث ہی نہیں ہیں مگر حدیث سمجھی جاتی ہیں ؟
۱۶۲	احقاقِ حق
۱۶۹	مسئلہ (۱۱) جو اقوال و افعال حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہو جائیں وہ حدیث ہے۔ یا جو مشتبہ رہیں وہ بھی۔ یا جو صحابہ تک سلسلہ نسبت رکھتے ہوں وہ بھی۔ جو تابعین تک سلسلہ نسبت

کہتے ہوں وہ بھی۔ جو تیج تابعین تک سلسلہ نسبت رکھتے ہوں وہ بھی
یا جنکو علماء نے حدیث تسلیم کر لیا ہو وہ بھی۔ یا حدیث کے معنی کتاب
حدیث کے ہیں ؟

مسئلہ (۱۲) قرآن مجید مجمل ہے یا مفصل۔ کامل ہے یا ناقص۔ محتاج
تفسیر ہے یا نہیں۔ اگر محتاج تفسیر ہے، تو رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یا خلفائے ایا صحابہ نے کوئی تفسیر لکھی یا لکھوائی یا نہیں۔ نہیں لکھی تو قرآن
مجید کو مجمل ناقابل عمل درآمد کیوں چھوڑا۔ یہ تبلیغ دین کی تکمیل کی خدمت جو
سب کاموں، اختلافات کے جھگڑوں، اور فتح شام و مصر سے بھی مقدم تھی
ترک کیوں کی گئی۔ دران حالیکہ ختم رسالت کے بعد کوئی نبی آئینہ الاهی
نہیں جو قرآن مجید کے اجمال کو کھولے۔ اور اگر قرآن مجید مجمل اور محتاج
تفسیر نہیں ہے تو مجمل اور محتاج تفسیر بالاتفاق کیوں تسلیم کیا جاتا ہے
ایا کسی آیت کے رو سے، یا کسی حدیث مرفوع متصل کے رو سے، یا
کسی عالم کے کہہ دینے سے ؟

مسئلہ (۱۳) تفاسیر موجود ہیں انکی حقیقت کیا ہے اور اگر کوئی ان تفسیروں کے
خلاف کوئی تفسیر بیان کرے تو چونکہ وہ تفسیروں کے خلاف ہے گرجہ
وہ عربی زبان کے مطابق ہی کیوں نہ ہو کیا وہ تفسیر بالرائے ہوگی۔
اور تفسیر بالرائے کس آیت کے رو سے ممنوع ہے۔ اور ممنوع ہے تو
تفسیروں میں اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں ؟

صفحہ	مضمون
۱۸۹	مسئلہ (۱۴) قرآن وحدیث وفقہ تینوں کی کیا کیا منزلتیں ہیں اور خدا و رسول کے ساتھ تینوں کی کیا کیا نسبتیں ہیں۔ اور تفسیر رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منزلت ہے؟
۱۹۷	مسئلہ (۱۵) قرآن مجید عربی زبان اور اصطلاح عرب میں نازل ہوا ہے یا اپنی کوئی مخصوص اصطلاح میں، یا فرشتوں کی اصطلاح میں، یا کوئی خاص خدائی اصطلاح میں، اگر عربی زبان اور اصطلاح عرب میں نازل ہوا ہے تو اسکی اصطلاح کے کچھ لے اور واضح کر نیکا کوئی فرشتہ مجاز و مستحق ہے یا مصطلحات عرب؟
۲۰۰	تنبیہ
۲۰۳	عبادات
۲۰۳	طہارت
۲۰۶	غسل
۲۰۹	وضو
۲۱۲	یتیم
۲۱۴	اذان
۲۱۵	صلوات
۲۲۲	صوم

صفحہ	مضمون
۲۲۹	حج و عمرہ
۲۶۳	حلال و حرام
۲۷۸	اصلاح تمدن
۲۷۹	معاشرت زن و شوہر (نکاح)
۳۰۲	طلاق و خلع و ایلا و ظہار
۳۱۱	سرقہ
۳۱۵	سرنا
۳۱۹	احکام مالی
۳۲۱	تعریف اسراف - بخل - اور سخاوت -
۳۲۱	اسراف
۳۲۲	بخل
۳۳۰	سخاوت یعنی میانہ روی
۳۳۲	صدقہ
۳۳۸	زکوٰۃ
۳۴۷	نفقہ
۳۵۶	قرض حسن
۳۶۱	سابلوا

بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد باری تعالیٰ

الحمد لله الذي لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخرة طوله الحكم
 واليه ترجعون فبسم الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد
 في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون هو الله الذي لا اله الا هو
 عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك
 القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
 هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی يسبح له ما في السموات والارض
 وهو العزيز الحكيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر
 على الدين كله قفر يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام
 لا اله الا الله

اے خدا! کمان تو اور کمان ہم۔ تو ہے اور ہم نہیں ہیں۔ ہماری کوئی ہستی بھی ہو تو

اس کا حوصلہ کریں۔ تو اپنی حمد اب تو ہی کر۔ الحمد للہ رب العالمین۔

اے خدا! اگر تیرا شکر کر نیکو کھڑے ہوں تو کہاں تیری بے تحاشہ نعمتیں کہ ان تعداد و انعمۃ اللہ کا قصوہا اور کہاں ہماری ہستی نامیستی کہ لم یکن شیئاً مذكوراً۔ ہستی تیرے لئے ہے، اور نیستی ہمارے لئے۔ سارے صفات تو تیرے ہی، اور ہم تو کہیں ہوں بھی۔ جیسے عکس یا سایہ، دیکھو تو ہے، اور ڈھونڈو تو نہیں ہے۔ یا جیسے خیالی صورتیں، خیال میں تو ہیں، اور سمجھو تو نہیں ہیں۔ جس ہمندرد کی تھامہ نہیں، اس کے ناپنے کی ہمت اگر ہمارے جیسے وجود کی بساط کے اندر ہو تو کی جائے۔ مگر خدا در فنا کی بساط کیا۔ ہاں لے غیب الغیب! قربان تیرے فضل و کرم کے کہ جو کچھ ہے وہ تیرا ہی ہے، ہماری جیسی ہستی ہو تو، ہماری جیسی نیستی ہو تو۔ اور جو کچھ ہمارا کہا جاتا ہے وہ تیرا ہی دیا ہے، ظاہر ہو تو، چھپا ہو تو، پھر کیونکر اور کس طرح ہم تیرا شکر کر نیکو کھڑے اور کن کن نعمتوں کا۔

اے خدا! تو ہی نے فرمایا ہے لو کان البحر مدا، الکلمات ساری لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بحثلہ مدا، ۵۰ پھر بھی ہم ایسے بچھڑے ہوؤں کو اس عالم میں اپنے کمال، قرب اور اپنی دید و شنید کیلئے تو نے اپنا کلام منزہ عن الصوت اور قدس عن الکلیف اپنے برگزیدہ اور پیارے رسول عربی کی زبان سے اپنے برگزیدہ رسول کی زبان میں عنایت کیا، تو اسکا شکر کس طرح ادا کریں کہ یہ ممکن نہیں نظر آتا۔ اللہ اللہ عنایت اور ہم۔ صدقے اس عنایت کے۔ سبحن اللہ و بحمدہ۔ تیرے کلام سے اگر ہم تجھے پانا جائیں تو کلام سے مشکم تک پہنچنے میں کوئی زمین نہیں، دوری نہیں، منازل نہیں۔ کلام میں ڈوبے اور مشکم تک پہنچے۔ اللہ اللہ تیرا یہ فضل و کرم اور ہم جیسوں پر۔

هو الرحمن الرحیم

نعت خاتم المرسلین منزل من رب العالمین

یا ایہا النبی انا امرسلناک شامداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنتہ و مسلماً
 صیبراً و ما امرسلناک الا کافۃ للناس بشیراً و نذیراً لقد امن اللہ علی المؤمنین
 اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و ینزیکیم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ
 فاستجبوا للہ و للرسول اذ ادعاکم لما ینحیکم من یطع اللہ و الرسول فاولئک
 مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و الصدیقین و الشہداء و الصالحین
 و حسن اولئک سرفیقاً و من یعص اللہ و رسولہ فقد ضلّ ضلالاً بعیداً
 ان اللہ و ملکوتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیماً
 اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی اکامی و یارساک و سلم
 کالہ الا اللہ محمد رسول اللہ

قربان اور سود فقہ قربان اور رسول عالم، خاتم انبیاء، سرچشمہ اولیا، معدن کنوز
 الوہیت، منظر و دیعیات انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے وسیلے سے
 ہم کو خدا کا کلام ملا، خدا کی ہدایت ملی، خدا کا نور ملا، اور خدا کی سیدھی راہ ملی۔ ورنہ ہمارا تو
 کہیں بھی ٹھکانا نہ تھا، اور ہماری تو کہیں بھی پناہ نہ تھی۔ جس کے وسیلے سے خدا ملے اور
 خدا تک رسائی ہو، محبت ملے اور محبوب تک رسائی ہو، اس کی نعمت خدائی زبان سی ہی
 ادا ہو تو ہو، انسانی زبان اس کا حوصلہ کرے بھی تو کن اغفلون میں، اس کی ہمت کرے بھی تو
 کس قوت کے سہارے۔ زبان کو دیکھو تو آنکھ اور کان نہیں، آنکھ اور کان کو دیکھو تو زبان
 نہیں۔ پھر دید و شنید کا بار زبان کیا ہلکے اور کیونکر۔ دل محبت کا دیوانہ، دماغ جذبات کا

متوالا۔ ہوش حواس یا ختمہ حواس ہوش کھوئے ہوئے آصنا یا للہ وانک لہو اللہ
واللہ یعلم انک لہ رسولہ ط صلی اللہ علیک وسلم۔

مقدمہ

مین نے مقدمہ کتاب کو چند سرخیوں میں بیان کیا ہے۔ اسکے بعد مضامین حل طلب سر
کتاب شروع کی گئی ہے۔ ناظرین سے امید ہے کہ وہ پہلے مقدمہ کتاب پڑھ لیں پھر اصل
مضامین کتاب کی طرف توجہ فرمائیں۔

عرض حال

اگر کوئی جنگل سے ٹپک پڑے تو یہ دیکھ کر کہ دنیا کی ساری آبادی میں ہر کوئی کوئی نہ کوئی مذہب
رکھتا ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے گا۔ یا کوئی دہریہ دہریت سے تائب ہو
اور کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے تو ضرور وہ مذہب حق کا متلاشی اور متجسس ہو گا مگر یہ راہ
اوسے کٹھن دکھائی دیگی۔ وہ دیکھیکر کہ دنیا میں ہزاروں ہزار مذہب ہیں مگر ہر ایک
اپنے ہی برسر حق ہونے اور دوسروں کے برسر باطل ہونیکامدعی ہے۔ وہ گھبرا اٹھیں گے
کہ حق کسے سمجھے اور باطل کسے۔ ہر ایک مذہب کے باطل ہونے پر اوس کے خلاف کی
ساری دنیا گواہی دے رہی ہے تو یہ اتنی بڑی گواہی کیونکر مردور کجائے اور پھر کوئی
مذہب حق کیونکر تسلیم کیا جائے۔

سائے مذہب میں سے حق و باطل کو چننا، کھرے کوٹے کو پرکھنا، جب تک کسی ایسے
معیار پر نہ ہو جسے دنیا تسلیم بھی کرتی ہو وہ قابل تسلیم نہیں۔ تو ایسا معیار عقل و فطرت ہی ہو سکتا

جس سے کوئی ذوقِ حق انحراف نہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہی عقلی براہین، فلسفی دلائل، اور فطری مشاہدات
 سے اسلام کی حقانیت پر مقابلہ دیگر ادیان کے و دعوتِ الحق میں ثابت کی گئی ہے۔ جو کتاب
 شائع ہو چکی ہے اور طالبِ حق کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ طالبِ حق نے اسلام کی حقانیت
 تسلیم ہی کی، اسلام کے آگے سر بھی جھکا یا، اور مسلمان بھی ہوا۔ پھر بھی تحقیقات اور چھان بین کی
 جن جان بوجھ کو ن مصیبتوں کو بھیل کر اور سرِ غریب نے اسلام قبول کیا تھا اور ان مصیبتوں سے
 وہ ٹھکانہ بن۔ اسی آفت میں وہ پھنسا رہا جس آفت کا وہ مارا ہوا تھا۔ مسلمان ہونے
 پر بھی وہ مسلمان نہ ہوا۔ کیونکہ جس طرح دنیا میں سیکڑوں مذاہب ہیں اسی طرح اسلام میں بھی
 جس طرح سارے مذاہب شلخ درشلخ ہو گئے اسی طرح اسلام بھی۔ جس طرح ہر مذہب کی
 ہر ایک شلخ اس کی مدحی ہے کہ ہم ہی برسرِ حق ہیں اور ہمارے سوا سارے برسرِ باطل۔
 اسی طرح اسلامی فرقے بھی اسی کو مدحی ہیں کہ ہمترین ایک ہم جنتی ہیں اور بہتر جہنمی۔
 ہر گروہ اپنی خاندانی روش کا سفر و رہے لکل وجہۃ ہو مولیٰ (بقولہ ص ۱۵۱) اور
 ہر فرقہ اپنے حال میں مست ہے کل حزب بما لدیہم فرحون (سورہ ص ۱۰۵) ہر کوئی اپنی
 اعمال کا زادہ اور اپنے ہی رفتار کو مقبول بھی سمجھے ہوئے ہے اور معقول بھی گذر لک
 ترینا لکل امة عملہم (انعام ص ۱۶۵) افسوس۔ وہ اسلام جس نے سارے مذاہب کو
 اپنے وحدانیت کے رنگ میں رنگا تھا کہ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة (تفسیر)
 یعنی خدائی رنگ، وہ بھی دیگر مذہبوں کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب جو دیکھو تو اسلام بھی
 وہ اسلام نہ رہا جسے اسلام کہا جائے۔ اسلام آیا تھا منتشر مشرقتوں کو جوڑنے، وہ بھی
 ٹوٹ پھوٹ کر ٹوٹیوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس ملک میں جاؤ یا یورپ ہو یا ایشیا، افریقہ ہو
 یا امریکہ، جہاں جاؤ براعظم ہو یا جزیرے، جنگل ہو یا آبادیاں، جس بلندی پر جاؤ،

جس پستی میں جاؤ، انگلستان ہو یا خاورستان، بوستان ہو یا ریگستان، تمام مسلمان پاؤ گے
مسلمانوں کی جماعتیں پاؤ گے، مگر کس حال میں، منتشر، متفرق، گروہ در گروہ، جماعت
در جماعت۔ اور سب ایک دوسرے کو کافر، مرتد، بدعتی اور جہنمی کہنے والے۔ آخر اسکی
وجہ کیا؟ خدا کی وحدانیت پر سب کا ایمان۔ سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی رسالت پر سب کا ایمان۔ اور قرآن مجید کی حقانیت پر بھی سب کا ایمان۔
پھر اختلاف کی اتنی شاخیں کہاں سے پھوٹیں کہ لگے مسلمان ہی مسلمان کو کافر و مرتد بنانے
اور مسلمانوں ہی سے جہنم کرانے۔

اس سوال کے حل کر نیکے لئے ضرورت ہے کہ قوم کے مسلکوں کی طرف توجہ کی جائے تاکہ
آشکارا ہو کہ کہاں سے مسلک بدلا ہے، جس نے مذہب کو بدل دیا، اور شاخ در شاخ
کریا۔ تو مسلمانوں کا مسلک قرآن و حدیث و فقہ ہے۔ اس لئے مجھے چاہئے کہ میں
ان تینوں کی حقیقتوں کو جیسا کہ قوم سمجھتی ہے بیان کر دوں۔

قرآن مجید

خود قرآن مجید میں قرآن مجید کے متعلق خداوند تعالیٰ و تبارک نے بہتیری آیتیں فرمائی ہیں
اگر میں سب آیتوں کو بیان کر دوں تو کتاب ضخیم ہو جائیگی۔ مگر کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ضرور ہے
تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید اپنی حقانیت اور کلام الہی ہونیکا ڈنکے چوٹ مدعی ہے۔ اور
اب دنیا میں کوئی کتاب نہیں رہی جس کا خود یہ دعویٰ ہو کہ ہم کلام الہی منزل من اللہ ہیں۔
تبولک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا (فرقان ۱) قل
لئن اجتمعت الکافرین والجن علی ان یا تو امثل هذا القرآن ط لا یاتون بمثلہ

ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (نبي اسرائيل مثلاً) لو انزلنا هذا القرآن على جبل لارتبه
 خاشعاً متصدعاً من خشية الله (حشر مثلاً) انه لتنزيل رب العالمين ه نزل
 به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ه بلسان عربي مبين ه
 وانه لفي زبر الاولين (شعرا مثلاً) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (سجده مثلاً)
 ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم (نبي اسرائيل مثلاً) قل انما اتبع ما يوحي
 الي من ربي هذا البصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوتون ه (اعراف مثلاً)
 هذا الكتاب انزلناه ببرك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون (انعام مثلاً) انه لقرآن
 كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون ه تنزيل من رب العالمين ه
 افجهذا الحديث انتم صدهنون (واقعة مثلاً) واذا قرأ القرآن فاستمعوا له
 وانصتوا لعلكم ترحمون (اعراف مثلاً) من اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض
 عنها انا من المجرمين منتقمون (السجده مثلاً) سنجزي الذين يصدفون
 عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون (انعام مثلاً) قد جاءكم بصائر من ربكم
 فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها (انعام مثلاً) من اعرض عن ذكرى
 فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيمة اعلم قال رب لم تحشرني اعمى
 وقد كنت بصيراً قال كذلك آتيناها وكان لك اليوم تنسى (طه مثلاً)
 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل
 السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور يا ذرية ويهديهم الى صراط مستقيم
 (المائدة مثلاً) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاعة (حم السجده مثلاً) يا ايها الناس
 قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاعاً في الصدور وهدى رحمة للمؤمنين ه

قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ہ (نورسہ)
والذین یمسکون بالکتاب و أقاموا الصلوٰۃ انّا لنضج اجر المصلحین ہ (اعراف)
کیا تیرے الباطل میں بین یدیدہ و کلام خلقہ (حم السجدہ) انا لہ لحافظون

ترجمہ

خدا ایسا برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ سارے جہان کیلئے
ڈرائیو والا ہو + اسے محمد کہہ دو کہ اگر سارے انسان جن اس بات پر متفق ہوں کہ اس قرآن جیسا
اک قرآن بنا لائیں جب بھی وہ ایسا قرآن نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے
مددگار بھی ہوں + یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم دیکھ لیتے کہ خدا کے خوف سے
وہ دب جاتا پھٹ جاتا + بے شک یہ قرآن خدا کا نازل فرمودہ ہے + اسے روح الامین
سلیس عربی زبان میں تمہارے قلب پر لیکراؤ ترا تا کہ تم ڈرائیو الون میں ہو اور بیشک
یہی قرآن مجید اگلی کتابوں میں ہے + اس قرآن کا نزول بے شبہ از جانب پروردگار عالم ہو +
بے شک یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے + اسے رسول لوگوں سے کہہ دو
کہ میں تو اوسے پر چلتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میری جانب وحی کیجاتی ہے۔
یہ خدا کی طرف سے تمہارے لئے بصیرت ہے اور مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت +
یہ اک برکت والی کتاب ہے ہماری نازل کردہ تو اس پر چل چلو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر
رحم ہو + بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے جو پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے
اوسے پاک لوگوں کے سوا کوئی مس نہ کرے یہ منزل من اللہ ہے تو کیا تم لوگ اس حکام
کے منکر ہو + جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اوسکو کان نکا کر سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر
رحم ہو + اوس سے ظالم ترکون ہے جس کو پروردگار عالم کی آیتوں سے نصیحت کی گئی

تو اوس نے اوس سے منہ موڑ لیا۔ بے شک ہم گنہگاروں سے بد لالین گے + وہ جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں اور ان کے کترانے کے سبب ہم اور ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے + تمہارے پاس تمہارے خدا کی طرف سے بصیرتیں آچکیں تو جس نے دیکھ پایا تو اوس کا فائدہ اوس کو اور جو اندھا رہا تو اوس کا وبال اوس پر + جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا تو ضرور اوس کے لئے تنگی کی گزران ہے اور قیامت کے دن ہم اوس کو اندھا اوٹھائیں گے + وہ کہیں کہ اے خدا تو نے ہمیں اندھا کیوں اوٹھایا ہم تو دنیا میں آنکھ رکھتے تھے خدا فرمائے گا کہ جس طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس پہنچیں تھیں اور ہمیں بھولا دیا اوسی طرح آج تم بھولا دے جاؤ گے + بے شک خدا کی طرف سے روشنی یعنی روشن کتاب تمہارے پاس آچکی جس کے ذریعہ سے خدا اونکی جو اوسکی رضا کے طالب ہوئے راہ نجات کی ہدایت کرتا ہے اور اونکو تاریکی سے روشنی کی طرف لیجاتا اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے + کدو کہ ایمان والوں کیلئے یہ ہدایت و رحمت ہے + لوگو! خدا کی طرف سے نصیحت اور دل کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کیلئے ہدایت و رحمت تمہارے پاس آچکی تو اے رسول! اونکو سنادو کہ خدا کے فضل و رحمت یعنی قرآن ہی پر چاہئے کہ لوگ خوشیاں منائیں یہ اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں + جو لوگ قرآن مجید کو مضبوطی سے دھرے ہوئے ہیں یعنی قرآن ہی سے تمسک پکڑتے ہیں اور نمازین پڑھتے ہیں تو وہ نیکو کار ہیں ہم نیکو کاروں کا ثواب ہرگز ضائع نہ کریں گے + قرآن مجید میں باطل کسی طرح آمیزش نہیں پاسکتا + ہم اوسکی حفاظت کرنے والے ہیں + + +

اس میں تو شک نہیں کہ قرآن مجید خداوند عالم کا نازل فرمودہ ہے۔ مگر خداوند عالم نے اسکی حفاظت کیونکر کی، اور یہ ہم تک پہنچا کیونکر، وہ حسب ذیل صورت سے۔

جب خداوند عالم کو کوئی سورت یا کوئی آیت نازل کرنی ہوتی تھی تو حضرت جبریل اوسے لیکر

آپ کے قلب مبارک پر نازل کرتے تھے۔ آپ اُن آیتوں کو یاد فرما لیتے، اور وہ یاد ہو جایا کرتیں۔ اُس کے بعد حضرت اُبی بن کعب۔ ابوالدرداء۔ معاذ بن جبل۔ زید بن ثابت۔ اور ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کاتبان وحی تھے طلب کئے جاتے اور حسب ارشاد نبوی چمڑوں، ہڈیوں، یا کھجور کی چھال پر وہ لکھ لیا کرتے تھے، بجنسہ اونھیں الفاظ کے ساتھ جو بذریعہ وحی نازل ہوتے تھے، تاکہ لوگ اونکو بخوبی یاد کر لیں اور محفوظ رکھیں۔ یہ منزلہ اُسیتین اوائل ایام نزول وحی سے لکھ لی جایا کرتی تھیں۔ حضرت عمرؓ کے خاندان میں اونکو مسلمان ہونے کے پیشتر آیات منزلہ کی نقل اونکی بہن کے پاس موجود تھی۔

قرآن کی آیتوں کی ترتیب بھی خود حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات باسعادت میں آپکی ہدایت اور حکم کے مطابق عمل میں آئی تھی۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ خود فرما دیتے کہ اسکو فلان مقام پر لکھو۔ جب کوئی سورہ شروع ہوتی تو آپ شروع میں بسم اللہ لکھوا دیتے۔ سورہ تو بہ میں آپ نے بسم اللہ لکھوائی نہیں تو بسم اللہ ہے بھی نہیں۔

جس طرح آپ لکھوا دیتے اوسی طرح آپکو یاد ہوتا، اور اوسی طرح اونہیں حفاظ یاد کر لیتے۔ جنگ یمامہ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی دنوں بعد واقع ہوئی تھی ستر حفاظ شہید ہوئے تھے۔ بلاشبہ حفاظ کو اونھیں ترتیب سے قرآن مجید یاد تھا جو ترتیب خود حضورؐ کے بعد خد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ہوئی تھی۔ آیتوں کی ترتیب کے ساتھ پوری پوری سورتیں بھی۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یاد تھا۔ آپ نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتوں کے سوا بڑی بڑی سورتیں بھی پڑھتے تھے، اور پوری پوری بھی پڑھتے تھے۔ اور زبانی تلاوت بھی فرماتے تھے چونکہ حکم تھا اُتلی ما اوحی الیک من کتاب ربک

لا مبدل لکلمتہ ولن تجد من دونه ملتحداھ (الکھف ۱۷) قرآن مجید کی
 تلاوت کیا کرو اسکے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا کے سوا کہیں تم جائے پناہ بھی نہ پاؤ گے۔
 جو آیتیں الگ الگ ٹکڑوں پر لکھی گئی تھیں اور انکو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
 جمع کیا اور حفاظ سے مقابلہ کرایا، اور اسی جمع شدہ کی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ
 عنہ نے نقلین شایع فرمائیں۔ وہی قرآن مجید بلا اختلاف جون کا تون آج تک موجود ہے،
 جیسے آج تک منکرین و مخالفین نے سب نے بھی کلام نہیں کیا۔ کیونکہ تمام دنیا کے شایع شدہ
 قرآن اور تمام دنیا کے حفاظ میں کسی دور اور کسی زمانہ میں اختلاف من حیث لفظ، من حیث
 کتابت، من حیث حفظ، یا کسی حیثیت سے پایا نہیں جاتا۔ اور یوں وانا للہ لحافظون
 کی تجلی آشکارا کی گئی ہے۔ اختلاف قرأت یا قرآن مجید کی کسی آیت کا متروک ہونا جو کہا جاتا ہو
 وہ ضعیف روایتوں کی بنا پر علماء کے شاخسانے ہیں۔ غرض قرآن مجید کا دو سلسلہ نظر آتا ہو،
 ایک بذریعہ حفاظ، دوسرا بذریعہ کتابت۔ جس طرح بذریعہ حفاظ سلسلہ بدینہ تو اتر آج تک
 قرآن مجید بلا اختلاف جون کا تون تمام دنیا میں شایع ہو رہا ہے، اوسی طرح بذریعہ کتابت
 بھی۔ دونوں سلسلوں میں نقطہ تک کا فرق نہیں۔ کیا یہ کافی اور قطعی شہادت نہیں ہے
 کہ وہ قرآن جو ٹکڑوں پر لکھا گیا تھا۔ وہ قرآن جسکو حفاظ حسب ہدایت نبوی یاد کر لیتے تھے۔
 وہ قرآن جو خود رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا۔ وہ قرآن جسکو حضرت صدیق
 رضی اللہ عنہ نے ٹکڑوں سے جمع کیا تھا۔ وہ قرآن جسکو حضرت ذی النورین رضی اللہ عنہ
 نے شایع کیا تھا وہی قرآن ہے۔ بے شک وہی قرآن ہے جو کتابت اور حفظ کے ذریعہ سے
 تو اتر آ بعد تو اتر بلا اختلاف شایع ہوتے اور پھیلتے پھیلتے آج تک تمام دنیا میں، ہر ملک
 اور ہر آبادی میں، ہر جنگل اور ہر بیابان میں شایع ہے۔ اور جب تک دنیا ہو بحفاظت

خداوندی شیلح رہیگا۔ پھر اس میں شک کہ ناقطعیات اور بدیہیات میں شک کرنا ہو۔
میں نے قرآن مجید اور واقعات سے کسی قدر بیان کیا جو اس مختصر میں بیان کیا جاسکتا
تھا۔ لیکن ساتھ اسکے میں چند عقلی دلائل بھی حقانیت قرآن مجید کے متعلق پیش کر دینا چاہتا
ہوں۔ کیونکہ آجکل عقلی ہی دلائل کے گے لوگ سر جھکاتے ہیں۔

خلاق مطلق نے جتنی مخلوق پیدا کی تو اسے اس کے مابعدیہ کے ساتھ پیدا کیا۔ مگر حضرت
انسان ضعیف البنیان کو ہر طرح مجبور، رنگا مادر زاد پیدا کیا، ہر ایک کا محتاج۔ ایسا کیا تو
شعور آنے پر اسے خاص شاہی چیز کا ایک حصہ یعنی کسی قدر محدود اختیار دیکر اسے
خلیفۃ اللہ بنایا، اور عقل کو اس کی وزارت کی کنجی دی کہ وہ دنیا میں سب چیزوں پر
بہ ہدایت اور بہ اجازت خدا حکومت کرے، اور اپنا مابعدیہ محتاج اور اپنی ضرورتیں مجسم
خوبی آپ پوری کرے۔ جب تک توانائی اور عقل نہ ملی تو والدین میں شفقت ڈال دی
کہ وہ عقل آنے تک کے لئے اس کے کفیل ہوں۔ اگر وہ پیدا ہوتے ہی اور مخلوق کی طرح چوڑیا
جاتا کہ اپنی غذا آپ پیدا کرے تو نیست و نابود ہو جاتا، عقل آنے پر بھی وہ مطلق العنان
کر دیا جاتا جب بھی نقص عقل اور غلبہ نفس سے وہ ٹھوکرین کھاتا پھرتا، اور تباہ ویراں
ہو جاتا۔ اسلئے اس نے جب عقل دی، اور محدود عقل دی، تو اسے قوانین فطرت کا
ما تحت اور پابند بھی کیا۔ اس نے نفس دیا جس میں سرکشی بھی ہے، تو اسے بھی قوانین
فطرت سے مجبور کیا کہ حد سے باہر قدم نہ رکھے۔ قوانین فطرت جو ہر شے کی حد بندی کر رہے ہیں
میں عقل و نفس کو بھی اس کی حد سے باہر جانے نہیں دیتے۔ عقل اگر نفس کی آمیزش سے
سرکش نہیں ہو گئی ہے، اور سلیم ہے، تو اس کو چاہئے بلکہ اس کو لازم ہے کہ وہ اپنی حد بندی
کو پہچانے، اور حدود اللہ کو نہ توڑے۔ فطرتی حدود کو تو وہ توڑ بھی نہیں سکتی۔

اس توڑ جو زمین وہ آب اپنا ہی گھاٹا اوٹھائیگی۔ اسکے لئے ضرور ہے کہ عقل قوانین فطرت کو ملاحظہ کرے، اور پسرخور و فکر کرے، اور اوس سے انسانی رفعات مستخرج کرنے میں جدوجہد کرے۔ مگر قوانین فطرت جس میں قوانین ارضی ہیں تو قوانین سماوی بھی ہیں۔ قوانین بڑی و بحری ہیں تو قوانین سیارے و ثوابت بھی ہیں، علی ہذا سارے ہی مخلوق کے سارے ہی قوانین اوس میں مندرج ہیں، تو یہ مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ عقل بہ این کم مائیگی اتنے بڑے ضخیم قانون میں سے انسانی قانون مستخرج کر سکے۔ اسلئے خالق انسان کو (جیسا کہ وہ یحکم ہے تو عادل بھی ہے) ضرور تھا کہ وہ انسانی قانون صاف اور واضح اوسے عنایت کرے، جب اوس کا حکم روان، اور اوس کا مکلف کرنا قرین انصاف ہوگا۔ فحمد الله و نشکرها کہ وہ اوس نے عنایت کیا۔ قانون انسانی وہی کتاب اللہ ہے جو خلاق فطرت کی طرف سے عنایت ہوئی ہے۔ تو ضرور ہے کہ وہ فطرت کے مطابق بھی ہو، تاکہ اوس کتاب کو اوس کی کتاب کہنا زیبا ہو جس نے فطرت بنائی۔ اور اوس کتاب کا یہ دعویٰ کہ ہم کتاب الہی میں صحیح اور قابل تسلیم ہو۔ کتب الہیہ تو بہتیری تھیں، اور سب ہی مطابق فطرت تھیں، مگر بہتیری کھوئی گئیں، اور بہتیری بدل گئیں، جنکی حقیقت آئندہ ظاہر کجائیگی۔ اور اب تو قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب اللہ ہی نہیں۔ اسی لئے قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہم کتاب الہی ہیں۔ نہ اسکے سوا کوئی کتاب مطابق فطرت ہے بھی۔ تنزیل من رب العالمین (جم السجدہ ۱۱)

کتاب اللہ کی ضرورت میں نے بیان کی، تو انسان کے ہوتے کسی نہ کسی کتاب اللہ کا ہونا بھی ضرور ہے۔ ورنہ اگر کوئی کتاب اللہ نہ تسلیم کیجائے تو انسانی دنیا کی خدائی سلطنت قانون فطرت کے مغلق اور لایخل قانون پر رہ جائیگی، جسکو کما حقہ سمجھ لینا انسانی فطرت سے

پر ہے۔ اس سے خدا پر الزام آ لگا، اور خدا پر الزام نہیں آ سکتا۔ اس لئے جو کتاب کتاب الہی ہو نیکا دعویٰ کرے اور فطرت کے مطابق بھی ہو، اور وہ انسان کو انسان کامل بنائے والی بھی ہو، تو کوئی وجہ اس کے جھٹلانے کی نہیں، ایسی کتاب ضرور خدائی کتاب تسلیم کیا جائے گی اور ایسی کوئی کتاب قرآن مجید کے سوا اس دنیا میں تو نہیں ہے۔ نہ کوئی کتاب قرآن مجید کے سوا ایسی پائی جاتی ہے جس میں خدا کا مخاطب بندوں کے ساتھ پایا جاتا ہو جو شایان کتاب الہی ہے۔ اس لئے بھی خدا کے کلام ہونیکا استحقاق قرآن مجید کو ہی ہے۔ اور یہ دعویٰ اوسیکے شایان ہے، اذ لا ۤالکتاب الا ربیب فیہ من رب العالمین (السمیۃ ۱۰۱) یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کچھ شک و شبہ نہیں۔

دنیا میں قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جو من حیث عبارت، من حیث فصاحت و بلاغت، من حیث اخلاق جسمانی، من حیث اخلاق روحانی، من حیث حکمت، من حیث ہدایت، من حیث پاکی مذہب، من حیث صفائے مشرب، بلکہ ہر ایک حیثیتوں سے خالص سورۃ من مثله (ایک سورہ بھی تو ایسی کہ لاؤ۔ بقرہ ۱۲۹) کا غلغلہ بلند کیا ہو، اور اوسکو مدعیوں اور مخالفوں کے مقابلہ میں ڈالا ہو، اور اپنے فضل و کمال پر ناز ان گروہ کو بھی ڈنکے چوٹ عاجز کیا ہو، اور دعویٰ کے ساتھ یہ ثابت کر دکھایا ہو کہ جس طرح خدا کی فطرت کی جاندار نقل نہیں او تر سکتی اوسی طرح اس کے کلام کی بھی فیض بخش نقل نہیں او تر سکتی، اور کسی طرح خدا کا کلام انسانی کلام یا انسان کا کلام الہی کلام نہیں ہو سکتا۔ قل لئن اجتمعت الکائنات علی ان یأتوا وحشاً هذا القرآن ط لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اے رسول! ستادی کہہ کہ اگر انسان اور جن بھی سارے کے سارے اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن جیسی

کوئی کتاب بنا لائیں جب بھی وہ ایسی کوئی کتاب بنانہ لاسکیں گے گرچہ وہ ایک دوسرے کے معین و مددگار بھی ہوں (بنی اسرائیل علیہ السلام)

میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ دنیا کی کل کتابوں میں ایک قرآن مجید ہی فطرت کے مطابق ہے، اور اسلئے ہی خلاق فطرت کی کتاب ہے، اور کوئی دوسری نہیں۔ تو اگر میں اس مطابقت کو یہ وضاحت اور بہ تفصیل بیان کروں تو اس مختصر میں اس کی گنجائش نہیں۔ اور کچھ نہ بیان کروں تو دعویٰ بے دلیل رہ جائے کہ یہ بدست محتجج دلیل نہیں۔ یہ یہی ہے کہ قرآن مجید کا ہر حکم اور ہر ہدایت بالکل قانون فطرت کے مطابق ہے۔ میں مثال کے طور پر اک جامتہ الورد و اعتراض کے ہیں اپنی دلیل اور ثبوت دعویٰ بنا کر بیان کرتا چاہتا ہوں تاکہ آشکارا رہو کہ قرآن مجید کہاں تک مطابق فطرت الہیہ ہے۔ مثلاً۔ سلسلہ آیات کو ہی دیکھو جو بدینیوں کا معترض علیہ ہے۔ تو سلسلہ آیات قرآنی میں بھی وہی سلسلہ پایا جاتا ہے جو کل فطرتی چیزوں میں ہے، اور کل اون چیزوں میں ہے جو فطرتی حالت میں ہیں، اور جن کا سلسلہ کا حقہ دریافت کر لینا انسانی دسترس سے باہر ہے۔ جو سلسلہ نظم میں ہے، آسمان میں ہے، پستی میں ہے، بلندی میں ہے، وہی سلسلہ نظم تاروں میں ہے، ثابت و سیاروں میں ہے، اونکی کششوں اور اونکی گردشوں میں ہے، وہی سلسلہ نظم انقلاب موسم میں ہے، انقلاب لیل و نہار میں ہے، بلکہ ہر اجسام و روحانیات میں ہے، یعنی وہی سلسلہ نظم جو فطرت میں ہے، وہی کلام ربانی میں ہے، سورتوں میں بھی اور آیتوں میں بھی، ظاہر نہ وہاں نظم ہے نہ یہاں، اور حقیقت میں وہ بھی مضبوط نظم سے منظم ہے اور یہ بھی۔ فطرت کیلئے ہے کہ تبدیلیاں بحق اللہ، تو کلام ربانی کے لئے ہے کہ تبدیلیاں لکلمات اللہ۔ نظم عالم کو کوئی توڑ نہیں سکتا تو کلام

ربانی کو بھی جو بالکل فطرت کے مطابق ہے کوئی بدل نہیں سکتا۔ دیکھ لو کہ جو قوتیں اک
خاص نظم کے ساتھ انسان میں فطرثاً پائی جاتی ہیں اور انہیں قوتوں کو حدود و فطری اور
اقتصادی فطری کے ساتھ کام میں لانے کے لئے ہدایتیں نازل ہوئی ہیں۔ قوت باصرہ،
قوت سامعہ، قوت ذریعہ، قوت شامہ، قوت لامس، قوت خیال و ادراک، قوت
شہوت و خواہش، قوت غضب و جلال، قوت انضباط و اتقا، اور علیٰ ہذا ساری
قوتیں، اور سارے نعمائے الہیہ، جس نظم و انتظام کے ساتھ انسان کو ملے ہیں،
اوسی نظم کے ساتھ ان کے احکام و ہدایات ہیں، اگرچہ بظاہر ہر کسی کو نظر نہیں آتا،
مگر وہ نہایت مضبوط نظم کے ساتھ منتظم ہیں۔ کیا کائنات کا کوئی ذرہ بھی قانون نظم سے
باہر ہے؟ ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ نظم فطرت یہ سلسلہ انتظام قرآن مجید کے سوا اور
کہیں پایا نہیں جاتا۔ حق بین آنکھیں اس مطابقت سے کھل جاتی ہیں، اور بد بین کو یہ
سلسلہ بے سلسلہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ کلام الہی میں شکسیہ کا ڈراما اور سرواٹر اسکاٹ
کے تاو لون کا انسانی سلسلہ ڈھونڈتے ہیں، جیسے نہ پا کر وہ اور حق سے دور جا پڑتے ہیں۔
یہ بھی اپنی فطرت کی التوائسی، اپنی اوٹھان کی ناسازی، اور اپنی غلط صحبتوں کی بدحواسی
سے مجبور ہیں۔ یضل بہ کثیراً و یضلای بہ کثیراً۔ بہترے اس سے گمراہ ہوتے
اور بہترے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ (بقرہ ۱۷۵) خدا کے قول و فعل میں ایسی ہیں
مطابقت بین دلیل اور کھلی شہادت ہے کہ اللہ لتزلی ما ب العالمین
(بے شبہ یہ قرآن مجید خداوند عالم کا نازل فرمودہ ہے۔ شعر ۱۷۵)

عز و فکر کرنے والوں کا کائنات پر غور و فکر کرو تو کائنات تمہیں ظہور صفات ہی نظر آئیگی
اور صفات بھی مسبب بہ اسباب۔ ظہور صفات یہ کائنات ہے اور اس کے مسبب بہ اسباب

ہونے کا قانون قانون فطرت۔ مگر سبب ظاہری سبب حقیقی نہیں ہے۔ سبب ظاہر تو یہ ہے کہ مان باپ نے پیدا کیا مگر حقیقی خدا ہے۔ بظاہر رزق تو زمین سے اوگی اور مختلف ذرائع و اسباب سے ہم تک پہنچی مگر رزاق مطلق خدا ہی ہے۔ اسی طرح کلام الہی نے بھی زبان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اختیار کیا مگر اس سے وہ کلام رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو جائیگا، بلکہ اس کلام پاک کا مکمل حقیقی بھی اور صفات کی طرح خدا ہی ہے خدا ہی ہے شبہ قرآن مجید خدا نے عالم و زمانا کا نازل فرمودہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم (حاشیہ ص ۷۷)

قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق اور کچھ دیکھنا چاہو تو وہ دعوت الحق میں دیکھو جو منکروں کے مقابلہ میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا مخاطب چونکہ مسلمانوں کی طرف ہوا اور مسلمانوں کا ہر ایک فرقہ قرآن مجید کی حقانیت پر متفق ہے، اسلئے اس کی حقانیت کی نسبت مجھے کچھ زیادہ لکھنا نہیں ہے۔ یہ اتنا کچھ بھی اسلئے لکھا گیا کہ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں وہ عقلی اور عقلی دلائل کو منکر قرآن مجید کی عظمت و جلالت پہنچانیں، اور اپنے ایمان میں مستقل اور مستقیم ہوں۔ اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کلام الہی کا درجہ کسی حیثیت سے حدیث و فقہ کے برابر ہے۔

استناد احکام کے لئے اول تو قرآن مجید تھا جسکی حقانیت و حقیقت کی قدرت میں نے بیان کر دی کہ یہ کس درجہ قطعی ہے۔ دوسری چیز استناد احکام کے لئے حدیث ہے۔

حدیث

سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پیغمبری میں جو اہل حضور تھے

وہ خوش نصیب تھے، خوش زیست تھے، تذکروں کے محتاج نہ تھے، اہل تڑپا اور پونچے، آنکھیں بھی سینک لیں، دل بھی ٹھنڈا کیا۔ بعد کے دور والے جو بچھڑے ہوئے تھے، اون کے دل محبوب کے تذکروں ہی میں بستے تھے، مایکونکہ ان کے لئے پائیلی راہ نہ دیکھنے کا راستہ۔ اس طرح آپ کے تذکرے اور آپ کی حدیثیں یہاں وہاں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ تو جیسا تذکروں کا دستور ہے کہ جتنے منہ اوتنی باتیں، اوپر مبالغہ، جدت، رنگ آمیزیان حسبِ دستور زمانہ لازم۔ یہ باعث ہوا موصوفی حدیثوں کے ذخیروں کا۔ محبت کی انکھ رو دوقح کرتی ہی نہیں، مایکونکہ جوش محبت میں نہ درایت کی گنجائش ہوتی ہے۔ نہ ترازوئے تحقیق پر تولنے کی ضرورت۔ محبت کا متوالا ہر بات کو تسلیم کر نیکو تیار ہوتا ہے۔ یوں غلط روایتوں نے نتیجائی حاصل کی۔ مگر ان جو شراب محبت پیتے گئے، اور بدست نہ ہوئے، جنہوں نے انتخاب سے نظارہ بازی کی، اگر بجائے چکا چوند میں پڑنے کے اون کی آنکھیں اور بھی روشن ہو گئیں، وہ حقیقت کی تجلیوں سے فیضیاب ہوئے۔

تذکروں کا زمانہ جب غبار آلود ہوا، اور رطب و یابس کے انبار لگے، تو حق بینوں کی آنکھیں کھلیں۔ پھر جو منظر سامنے آیا اوس سے اون کا ایمان کانپ گیا، اور دل لرز گیا، کہ یا اللہ یہ تو بری بنی، وہ چہاں بنان میں لگے۔ اور حدیث کے جانچنے کے شرائط مقرر کئے، اور اون شرائط پر جانچنا شروع کیا۔ اون کی یہ غرض نہ تھی کہ نیا دین قائم کریں۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں۔ دین میں قرآن مجید سے فاضل کسی کتاب کا اضافہ کریں۔ یا اسلام میں فرقہ بندی قائم کریں۔ بلکہ اون کی غرض خالص یہ تھی کہ حدیثوں میں تمیز پیدا ہو، موضوعی حدیثیں جہاں تک امکان کے اندر ہے چھٹ جائیں، اور آئندہ وضع حدیث کا دروازہ بند ہو۔ جو کوششیں اس کے متعلق اوہوں نے کیں، اس کی مثال دینا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اون کی کوششیں

تمام تر مشکور ہوئیں ، اور وہ بوجہ خلوص نیت جس طرح عند اللہ ماجور ہوئے عند الخلائق بھی ویسے ہی محمود و مقبول ہوئے۔ پھر اس چھان بنان کے متعلق جو کچھ کیا گیا اور اسکے لئے جو اصطلاحیں قائم کی گئیں وہ حسب ذیل ہیں۔

حدیث کی تقسیم دو طرح پر کی گئی ہے۔ من حیث روایت ، اور من حیث راوی۔
من حیث روایت تقسیم حسب ذیل ہے۔

اول۔ صافوخ۔ وہ حدیث ہے جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل ہو ، یا آپ کے روبرو دوسروں کا فعل جسکو آپ نے منع فرمایا ہو۔

اب اگر راویوں کے نام مذکور ہوں تو مستند ہے۔ اگر راویوں کا سلسلہ لگاتار پہونچتا ہو تو متصل ہے۔ سلسلہ نہیں پہونچتا تو منقطع ہے۔

دوم۔ موقوف۔ وہ قول و فعل ہے جو کسی صحابہ سے روایت کیا جائے ، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو۔

من حیث سلسلہ یہ بھی مستند۔ متصل۔ اور منقطع کی تقسیموں میں منقسم ہے۔

سوم۔ مراسل۔ وہ حدیث ہے جو تابعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور ذکر صحابہ کا نہ کرے۔

من حیث سلسلہ یہ بھی مستند۔ متصل۔ اور منقطع کی تقسیموں میں منقسم ہے۔

موقوف اور مراسل میں علما کا اختلاف ہے کہ یہ معتبر اور قابل استدلال ہیں یا نہیں۔
چہارم۔ مغل۔ وہ حدیث ہے جو ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو ، مگر اسمین پوشیدہ سبب طعن پائے جاتے ہوں۔

پنجم۔ مدساح۔ وہ حدیث ہے جس میں کسی راوی کا کلام درج ہو جائے اور گمان یہ ہو کہ

یہ کلام بھی حدیث ہی ہے۔ یاد و متن در اسناد سے مروی ہوں اور انکو ایک سند سے روایت کیا جائے۔

ششم۔ روایت۔ وہ حدیث ہے جو یوں شروع کی جاتی ہے ”یہ بیان کیا گیا ہے۔ یا فلان شخص نے یوں روایت کی ہے۔“

ہفتم۔ موضوع۔ وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہو۔ من حیث راوی حدیث کی تقسیم حسب ذیل ہے۔

اول۔ صحیح۔ یہ وہ حدیث ہے جسکے راوی اول سے آخر تک یکے، دیندار، اور متقی ہوں۔ اور کبھی کسی قسم کی برائی کے ساتھ تہمت نہ ہوے ہوں، بلکہ تدین اور صدق مقال کے لئے مسلم اور مشہور ہوں۔

دوم۔ حسن۔ یہ وہ حدیث ہے جسکے راوی بلحاظ اوصاف حمیدہ اوس درجہ کے تو نہ ہوں جو حدیث صحیح کے راوی ہیں، مگر یا انہما وہ پر سیر گزار و ثقہ ہوں۔ اور اوس حدیث کی اصلیت بھی غیر مشتبہ ہو۔

سوم۔ ضعیف۔ یہ وہ حدیث ہے جسکے راوی بلحاظ اوصاف صحیح اور حسن دونوں سے گرنے ہوئے ہوں۔

چہارم۔ غریب۔ یہ وہ حدیث ہے جسکے راویوں میں سے کسی نے بھی بجز انک اداہ حدیث کے اور کوئی حدیث روایت نہ کی ہو۔ جس سے یقین ہوتا ہے کہ وہ فوج حدیث میں کچھ بھی خبر نہیں رکھتا۔

پنجم۔ مضطرب۔ وہ حدیث ہے جس میں روایت مختلف ہو۔ کوئی اس طرح روایت کرے کوئی اوس طرح۔

ششم۔ منکر۔ اوس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی ثقہ اور معتبر شخص لوگوں کی روایت کے خلاف بیان کرے۔ اسکو نشانہ بھی کہتے ہیں۔

ہفتم۔ معلق۔ وہ حدیث ہے جسکے استاد کے شروح میں سے ایک یا دو راوی چوڑے درجہ ہیں اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں۔

تدلیس حدیث میں اوس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی جس شخص سے روایت کرے اوس سے مذاقات کی ہو یا اوس کا ہم عصر ہو مگر اوس سے اوس روایت کو سنا نہ ہو، اور ایسے لفظوں سے بیان کرے جس سے یہ وہم ہو کہ سنا ہوا کہتا ہے۔

کوئی حدیث جسکی صحت اوس طرح ثابت کی جائے جس طرح اوپر بیان ہوا تاہم اوس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی روایت مفید یقین نہیں ہو سکتی بلکہ افادہ ظن کرتی ہو۔ اس شبہ کے سبب احادیث مستندہ کے بھی تین درجے قائم کئے گئے ہیں۔ متواتر مشہور خبر احاد اول۔ متواتر۔ وہ حدیثیں ہیں جنکو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکر تمام صحابہ کبار اور زعماء دین نے ہر ایک زمانہ میں ماپے درپے بالاتفاق صحیح و مستند تسلیم کر لیا ہو، اور اون میں سے کسی نے بھی حرج و قبح نہ کی ہو۔ ہر زمانہ کے علما کا قول ہے کہ قرآن مجید ہی حدیث کو پوچھا جوا ہے مگر بعض حدیثیں بھی متواتر ہیں، اور اونکی تعداد پانچ سے متجاوز نہیں۔

دویم۔ مشہور۔ وہ حدیثیں ہیں جو متواتر کے درجہ تک تو نہ ہوں مگر علمائے اون کو صحیح تسلیم کر لیا ہو، اس باعث سے اونکی صحت بالعموم مسلم ہے، اور بعض عقائد مذہبی بھی اون پر مبنی ہیں، گو درایتاً تیقح و تنقید کے امتحان سے وہ بری نہیں ہیں۔

سوم۔ خبر احاد۔ وہ حدیثیں ہیں جو مذکورہ بالا حدیثوں سے کمتر درجہ کی ہیں۔ علماء اسلام اس باب میں کہ ان پچھلی حدیثوں پر عقیدہ مذہبی مبنی ہو سکتا ہی یا نہیں مختلف الرائے ہیں۔

بہ اعتبار تفقہ فی الدین کے راویوں کے مابین یوں قائم ہوئے

اول۔ جو بلحاظ علم و تفقہ زیادہ ممتاز اور قوی الحافظہ تھے وہ ائمہ حدیث کہلائے۔

دویم۔ جو ان کے درجہ کے تھے اور جن سے شاذ و نادر غلطی کے سرزد ہونیکا احتمال تھا۔

سویم۔ جن کے تدریس اور صدق مقال میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ تھا، مگر انہوں نے مسائل مذہبی میں اختلاف کیا تھا، اور وہ اتنے متعصب بھی نہ تھے کہ اعتدال سے منحرف ہوں۔

چہارم۔ جن کے حالات سے اچھی طرح آگاہی نہیں۔

پنجم۔ وہ جنہوں نے مسائل مذہبی میں اختلاف کیا تھا۔

ششم۔ وہ جن کا حافظہ قابل اعتبار نہ تھا۔ اور جنکی طبیعت میں شک کے شبہ بڑھا ہوا تھا۔

ہفتم۔ وہ جو جھوٹی حدیثیں بنانے میں مشہور تھے۔

علماء نے آخرتین درجہ کے راویوں کو مردود کیا ہے۔

چونکہ حدیثیں زمانہ رسالت کے ڈیڑھ دو سو برس کے بعد جمع کی گئیں، اور اس وقت جمع

کی گئیں جب ہزاروں موضوعی حدیثیں دودھ پانی کی طرح مل چکی تھیں، دودھ کو پانی سے جدا کرنے کی

کوششیں، اور اس بار عظیم کے اونٹیاں نکلنے لگیں، علماء و متقدمین نے غالباً لوہہ لہو لہو کی کوششیں،

اس لئے وہ مقبول ہوئیں، اور قوم نے اونکی کوششوں کی ایسی قدر کی جسکی مثال ملنی

دشوار ہے۔ خدا انہیں اونکی نیتوں کا اجر دے، اور اونکی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ مگر پھر

اختلافات اساویش کا ہنگامہ نہ چکا۔ تو آخر میں علماء متاخرین نے اپنی ذہانت اور طباعی سے

بقیہ احادیث کی راہیں نکالیں، اور امکانی شقوق سے کسی قدر کامیابی بھی حاصل کی۔

اور انکی کوششیں، بھی اوجہ اللہ تھیں، اور خلوص نیت کا اجر ضائع نہیں جاتا۔ ہر گز علی قدر

دونوں کا شکریہ ادا کرنا اور احسان مند ہونا چاہیے جو دونوں کا حق ہے۔

جو کچھ حدیث کے متعلق کیا گیا مین نے اوسکو بیان کر دیا۔ اب جو کچھ حدیث کی تحقیق کے متعلق بیان کرنا ہے وہ اصل کتاب کے کسی نمبر میں بیان کیا جائیگا۔
 تیسری چیز جو دین کا مسلک قرار دی گئی ہے وہ فقہ ہے۔

فقہ

جب اسلام پھیل گیا، اور اسلامی فتوحات پھیل گئے، تو ضرورت ہوئی ملکی قوانین کی، جسکے رو سے مقدمات فیصلہ کئے جائیں۔ علماء اسلام نے کمال درجہ کوششیں کیں کہ ملکی فیصلے کہیں دین کے خلاف نہ ہو جائیں، بلکہ قرآن و حدیث کی کسی طرح کی نسبت کے ساتھ دئے جایا کریں۔ اس نے راہ کھولی اجماع و قیاس کی۔ یعنی ملکی فیصلوں میں بہ استخفا دین و بہ استحقاط حد و دلائل عقل کی حمایت حاصل کر نیکی۔ اس نے ایسی وسعت پیدا کی کہ چوٹے بڑے سب کام اس میں سما جاسکیں۔ خدا نے انکی کوششوں کو بھی جو خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ مشکور کیا قبول کیا۔ اور ان مقدس حضرات نے اک بڑے درجہ تک کامیابی حاصل کی۔ استخراج مساکی کے لئے اصول قائم کئے، جسے اصول فقہ کہا جاتا ہے۔ گویا احکام ملکی جو قرآن و حدیث سے مل سکے تو وہ تو نص ہی ہے۔ اس سے فاضل جو احکام دینے پڑے تو انھیں اجماع و قیاس کی ترازو پر تول کر، اور قواعد منطق کی پابندیوں، اور فلسفہ کی غائر باریک بینیوں کے ساتھ فقہ کو اس طرح مرتب کیا، جس کی مثال بھی ڈھونڈ سہ نہیں ملنے کی۔ جن بزرگوں نے یہ خدمت انجام دی، وہ امام کہلائے۔ مسلمانوں کو ان بزرگوں کا بھی حد سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہئے کہ ان کی خدمت بغایت اہم تھی۔ اور انہوں نے اس خدمت کو خالصاً لوجہ اللہ انجام دیا۔ اور اس میں تا حد امکان کوششیں کیں۔ خدا انکی سعی کو مآجور و مشکور فرمائے۔

ہاں یہ افسوس اور تعجب کی جگہ تو ہے کہ اختلافات جو ہوئے وہ تو ہونے لگے، مگر اختلافات فرقتے بنا ڈالے۔ تو یہ بھی ہونے ہی تھے۔ کیونکہ ان بزرگوں کے آگے اگر صرف قرآن مجید ہوتا جیسا کہ قرن اول میں تھا تو اختلافات اختلافات ہی رہتے جیسا کہ قرن اول میں ہو گیا۔ مگر یہ اس وقت کھڑے ہوئے جب حدیث کا ذخیرہ قریب قریب جمع ہو چکا تھا۔ پھر حدیثوں کے اختلافات مدارج کے سبب ان کی خدمت اور اہم ہو گئی، اور موضوعی حدیثوں کی کثرت اشاعت کے سبب اور اہم تر ہو گئی۔ جس کی کسیدہ حقیقت مقدمہ کے بعد اہل کتاب میں بیان کی ان بزرگوں نے اول قرآن مجید کو، پھر حدیث کو جس کا سلسلہ آنحضرت تک پہنچا تھا، پھر صحابہ کے اقوال و افعال کو جو کتابت میں آئے تھے، پھر تابعین کے اقوال و افعال کو بھی جو کتابت میں آکر حدیث کے لقب سے ملقب ہوئے تھے، استنباط مسائل کے لئے ماخذ قرار دیا۔ اور جہاں صریحاً اس سے بجز ہوا تو اجماع و قیاس سے کام لیا۔

فقہاء و مجتہدین جنہوں نے تقفہ کی راہ کھولی اور دین میں ظاہر ایا باطن سمجھ پیدا کی، اور اسکے ودلیات سے قوم کو مستفیض کیا۔ انہوں نے ہدایت ربانی کی اس ایت کی تعمیل کی **فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین ولیتذکر قومہ** اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ کیونکہ نہ نکلاؤ ان کے ہر فرقہ میں سے اک طائفہ کہ دین میں سمجھ پیدا کرے، اور وہ قوم کو ڈرائے، جب ادھر متوجہ ہوتا کہ لوگ براہیوں سے بچیں۔ (توبہ ۱۷۵) انہوں نے دین میں سمجھ پیدا کی، اور لوگوں کو سمجھایا، دینی احکام بتائے یا ملکی احکام بتائے اور قرآن مجید نہ سمجھنے والوں کیلئے ہدایت کا باعث ہوئے، اور حصول دین کے لئے سہولت کا باعث۔ مگر افسوس ہے کہ دین کا دو ٹکڑہ کیا گیا حصہ یا ملکی صوفیوں کے حوالہ ہوا۔ اور ظاہری فقہاء کے۔

فقہاء اپنے خلوص خدمت کے سبب خداے ذوالجلال کے یہاں ماجرہ میں، اور انکی سعی مشکور ہے، ہر کو انکا شکر گزار ہونا چاہئے جو انکی منزلت کے سزاوار ہے۔ اور انکی تعظیم و توقیر کرنی چاہئے جو انکی شان کے شایان ہے

استناد احکام کیلئے قرآن و حدیث و فقہ جو تین چیزیں تھیں انکی حقیقت میں نے بیان کر دی۔ جس سے ظاہر ہو گیا کہ باوجود کلمہ ایمان میں ہر فرقہ کے متفق ہونیکے بھی اختلاف کی شاخیں کہاں سے پھوٹیں، اور فرقہ بندی کی بنا کہاں سے پڑی۔ حدیث سے اختلاف کی بنا پڑی، مینوعی حدیث جدا، شیعوں کی جدا ہوئی۔ پھر اختلافات احادیث نے سونے میں سہا کہ کام کیا۔ یہ اختلاف فرقہ رفته جھکٹے کے درجہ تک پہنچا۔ اس نے ہر فرقہ میں بھی فرقہ بندی قائم کی۔ فرقہ بندی کے تعصبات نے کتب خانے کھڑے کئے۔ اور قوم انہیں ہنگڑوں میں اوجھ گئی۔ جب حدیث نے فرقہ بندی قائم کی، تو قرآن ماؤل بن گیا، اور فقہ جو تمام تر حدیث ہی کی شاخ ہے اوسنے ہر فرقہ کو خفیف خفیف اختلاف فون پر شاخ در شاخ کر دیا۔ اور قرآن مجید مجمل قرار پا کر کتاب اللہ و سرائے ظہور ہم نظر انداز کیا گیا اور قوم اتخذوا الحبارہم و رہبا انہم اسبابا من دون اللہ و المسیح ابن مریم کی مورد بنی۔

اس فرقہ بندی کے تعصبات نے عمل متواتر کی قوت سے چشم پوشی کی جس کی منزلت اور قطعیت قرآن مجید کے بعد ہے۔ میں ایسی ہتم بالشان چیز کو جو استناد احکام کیلئے قرآن مجید کے بعد قوی تر دلیل و ثبوت ہے نظر انداز نہیں کر سکتا۔

عمل متواتر

قرآن شریف جو کلام الہی اور وحی ما ازل ہے جسکی کچھ حقیقت بیان ہو چکی اور کچھ مسائل

حل طلب کے لئے میں بیان ہو گئی، اسے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مایا دکر ادیا، لکھو ادیا، تبلیغ کر دیا، اور بھناظت خداوندی ہماری ہدایت کے لئے پھوڑ گئے۔ خود آپ بھی حکم لم یزل ولا یزال اتباع قرآن مجید کے محکوم تھے تو کامل اتباع کی بھی۔ ایسی اتباع جس میں ذرہ برابر بھی نہ کہیں فرق ہو، نہ اختلاف، نہ کمی نہ بیشی، پھر جس طرح آپ نے کیا، قوم اسی طرح کرنے لگی، اور کرتی چلی آئی۔ جس عمل کا مختلف طرح پر کرنا جائز تھا، اور اس کا انسان ہر طرح مجاز کیا گیا تھا، آپ نے اسے مختلف طرح پر کیا، اور آپ کا ہر ایک طرح پر کرنا حق تھا۔ قوم بھی مختلف طرح پر کرتی چلی آئی، اگرچہ رفتہ رفتہ نفسانیت کے جھپیٹ میں آکر ایک ہی روش کی پابند، اپنی ہی روش کی دلدادہ، اور دوسروں پر اعتراض ہو بیٹھی۔ اس نے فرقہ بندی کا بازار گرم کیا۔ مگر قوم کا تیرہ سو برس سے مختلف طرز عمل میں شہادت آپ کے مجاز صورت کے طرز عمل کی ہر اظہاراً اعمال قوم عمل متواتر ہے، جبکا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے، جس کی عظمت کو اختلاف و تعصب کے سبب قوم نے نظر انداز کیا ہے۔ عمل متواتر قوال غیر متواتر سے ضرور قوی تو ہو۔ قول صحت روایت، صحت راوی، اور درایت کا محتاج ہے، اور عمل بدرہت کا۔ مگر احتساب ہے کہ عمل متواتر کی قدر و منزلت نہ کی گئی جو اسکا حق تھا۔ میری مداخلت میں سے ہر جسکا تعلق قرآن مجید سے ہے، سند رسومات و بدعات سے۔

یہاں پر ایک خدشہ ہوتا ہے جس کا رفع کر دینا ضرور ہے۔ وہ یہ کہ عمل متواتر جسے کہا جاتا ہے، یہ خود حدیث سے مستنبط ہے۔ اعمال قوم کی بنا حدیث ہے۔ اہل حدیث کا حدیث پر عمل ہے۔ اور اہل فقہ کا فقہ پر۔ مگر فقہ خود حدیث سے مستخرج ہے، اسلئے کہ اہل اسلام چاہے کسی فرقے کے ہوں، سب کا طرز عمل اپنی اپنی حدیث سے مستخرج ہے۔ اسلئے عمل متواتر یا ہمہ اختلاف جو پایا جاتا ہے یہ بہ اختلاف حدیث حدیث سے مستخرج ہے۔ اس لئے

مقابلہ متواتر کوئی تہی چیز حدیث سے باہر نہ ہوئی، اور اس لئے حدیث کے ہوتے اور کسی چیز کی سند نہیں

یہ تاریخ ہیک ڈھکا ہے، میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ اعمال قوم حدیث سے مستخرج ہیں، اگرچہ اعمال قوم کی سند میں وہ پیش بھی کی جائیں۔ کیونکہ قوم کے اعمال دینِ اجمل حدیث ڈیڑھ دو صدی پیشتر سے تھے۔ حدیث اک مدت کے بعد جمع ہوئی۔ ان میں بھی جو منسوب بہ رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال صحابہ اور اعمال قوم کی بہ سند و نسبت رسالت تاریخ ہے۔ اعمال و اقوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا اعمال و اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم سکر یا دیکھ کر یا پوچھ کر جمع کرنے والوں نے جمع کر دیا، اور اپنے اپنے طریقہ کے ساتھ تنقیح و تنقید کر کے انہیں لکھ ڈالا، مگر عملاً قوم جس طرح کرتی چلی آتی تھی چلی آتی ہے۔ استدراذ زمانہ کی تاثیر سے کہیں کہیں مخالف ہو جانا یا شک کہ قرآن مجید کے بھی مخالف ہو جانا فطرتی رفتار ہے جو ہونا ضرور ہے۔ فقہائے شریعت نے ملکی اور تمدنی فیصلہ کیلئے جو دین یعنی قرآن مجید سے فاضل دینے پڑے اخبار و تاریخ کو سند قرار دیکر فقہ کی بنا قائم کی۔ تاخرین نے اخبار و فقہ کو ہی دین قرار دیدیا۔ بلکہ قرآن مجید کا نعم البدل کیونکہ یہ تا کافی و مجمل ٹھہرا، اور وہ کافی اور مفصل۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے نماز روزہ یا اور ارکانِ قرآنی اپنے اعمالِ باطل کر کے حدیث و فقہ سے قائم کیا ہوا اور اس کی منادی کرادی ہو۔ بلکہ اعمال قوم میں قائم تھے، اور دین کے سارے اعمال جاری تھے عملاً متواتر۔ اعمال قوم اجتماع حدیث سے قدیم ہیں، اس لئے حدیث ان اعمال سے قائم کی گئی، نہ اعمال قوم کتبِ احادیث سے قائم ہوئے۔ حدیث اعمال قوم کی از روئے تاریخ مشاہد ہے کہ حدیث جمع کرتے وقت قوم کا طرز عمل کس کس طرح پر تھا۔ اسکی کوئی شہادت نہیں کہ قوم نے عمل متواتر باطل کر کے حدیث کے مطابق عمل قائم کیا ہو۔ اسلئے جو اعمال دینی یا قرآنی تمام

دنیا میں پائے جاتے ہیں باہمہ اختلافات خفیضہ روایتوں سے مقدم ہیں۔ یہ عمل متواتر قول
غیر متواتر سے جس کا خود آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کوئی اہتمام نہ فرمایا، اور گویا نظر انداز
کیا ضرور ارفع ہے۔

حدیث کی بنا بھی سمجھ تو یہی عمل متواتر ہے۔ کیونکہ مرفوع حدیثیں مسند ہوں یا متصل بس یہی
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ نسبت رکھتی ہیں تو اصل حدیث یہی، البشرطیکہ
صحیح و حسن بھی ہو۔ باقی حدیثیں اُحاد ہیں تو اشتباہی حالت میں ہیں۔ متواتر ہیں تو انشاء کا لفظ
ہاں مشہور حدیثیں ہیں جو عمل متواتر ہی کی کتابت ہے۔ مگر عمل متواتر سے فروتر۔ پہلے، کہ کتابت
کی وجہ سے، اور کتابت کے بہت زمانہ بعد ہو نیکی وجہ سے، یہ محتاج ہو گئیں روایت اور راہی
کی صحت کی جانچ کی۔

میری سند عمل متواتر کی نسبت قرآن مجید سے یہ ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد
ما تبین لہ الہدای ویبتغ غیو سبیل المؤمنین تولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم
جو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکے بعد کہ اسکو قرآن مجید مل چکا ہو مخالفت کرے
اور وہ مسلمانوں کی راہ کے سوا دوسری راہ پر چلے، تو جس راہ وہ چلا اوسی راہ پر ہم اسکو
لیجائیں گے اور اسے جہنم میں ڈھکیں دیں گے۔ (النساء ۸۱) یہی سبیل المؤمنین کو میں نے
عمل متواتر کہا ہے۔ مؤمنین کا لفظ عام ہے تو اسکو خاص کیوں کرو۔ کسی زمانہ سے یہ مقید
نہیں تو اسے مقید کیوں کرو۔ اگر مؤمنین کے طریقوں میں اختلاف ہو تو چونکہ وہ اختلاف
مجاز میں ہے۔ اسلئے باہمہ اختلاف وہ سبیل المؤمنین ہے۔ اور یہ سبیل المؤمنین یعنی عمل
متواتر جو آج تک عمل متواتر ہے اجتماع حدیث سے پہلے ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا اور رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھا دیا، اوسنی طرح مؤمنوں نے بھی عمل کیا اور وہی عمل

آج تک لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں بس وہی عمل متواتر ہے۔

میں نے یہ دکھایا کہ باوجودیکہ مسلمان کا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور متفق تھے، پھر بھی فرقہ بندی کس طرح قائم ہوئی اور وحدت کیش اسلام ٹوٹیوں میں کس طرح تقسیم ہو گیا۔ مگر اس فرقہ بندی کے وجوہات کچھ ہی ہوں فیصلہ طالب یہ ہے کہ اتنے اختلافات کا جھگڑا جس میں نفسانیت اور تعصب نے بھی پورا پورا حصہ لیا ہو کیونکر چکا یا جائے۔ اور اس کا استحقاق کس کو ہے کہ ان جھگڑوں میں حکم ہو۔

حکم

میں کچھ بھی تقریر کروں، تو وہ یا تو کسی کے موافق ہوگی یا مخالف۔ وہ حق ہوگی یا ناحق۔ پھر حق و ناحق کا فیصلہ کون کرے؟ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید۔ ایسی صورت میں کہ قرآن مجید کی حقانیت اور قطعیت عقیدتاً اور عقلاً ثابت ہو چکی، اور یہ سارے فرق اسلامیہ میں مسلم ہے۔ ایسی صورت میں کہ وہ طالب حق جسے دعوت الحق میں اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ ادیان مشہورہ میں سے اسلام کے آگے سر جھکا کر مسلمان ہو چکا ہے، اور قرآن مجید پر وہ بھی ایمان لایا ہے۔ ایسی صورت میں کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، جس پر مسلمانوں کے ہر فرقہ کا ایمان ہے۔ قرآن مجید کے سوا کوئی کتاب کوئی قانون یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ میری تقریر کے لئے کیا بلکہ اسلامی مذاہب کے جھگڑوں میں حکم ہو۔ قرآن مجید ہی سارے فرقوں کا متفق علیہ ہے، قرآن مجید ہی پر ایمان کا دائرہ دار ہو، قرآن مجید ہی حق و باطل کی تریاز و خدا کی طرف سے بندوں کو عنایت ہوئی ہو، قرآن مجید ہی عقل سلیم کیلئے بھی کسوٹی ہے اور فہم رسالہ کیلئے بھی معیار۔ بس اس کسوٹی پر میری تقریر کو

کسو، اور اسی تراز پر سارے اسلامی فرقوں کو تولو۔ قرآن مجید ہی کا فیصلہ خدائی فیصلہ ہوگا۔ اس لئے اسی تراز پر موجودہ اسلام کو مجھے تو لگتا ہے، ما اور اسی لئے اس کتاب کی بنیاد قرآن مجید کے سوا اور کسی کتاب پر نہ ہوگی۔

بدین کو بہتان باندھنے، غلط کہہ دینے، بمقابلہ قرآن مجید علماء کی رائے پیش کر دینے، یا اون کی سطوت و جلالت دکھانے، یا میرے علم و جہالت کے جائزہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ ناحق ہوگا۔ ہاں اوس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صریح قرآن مجید کے خلاف بتا دے، دکھا دے، یا ثابت کر دے، یا وہ یہ دکھا دے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہی نہیں، یا اوس آیت کے یہ معنی ہی نہیں، اگر قرآن مجید کے خلاف چوک یا جہالت سے قرآن کے معنی بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں متنبہ ہوں گا، تا ثبوت ہوں گا، اور اس صورت میں قرآن مجید کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا۔ مگر قرآن مجید کو مرادی معنوں سے اور لوگوں کی رایوں سے جکڑ و نہیں کہ اوسکی قطعیت ہی کہو جائے۔ اور اگر میں نے غلطی نہیں کی ہو جسکی مجھے خدا کی ہر بانی سے کامل امید ہے، تو یہ خدائی پکار ہے جو آج یا کل گونج کر سہلگی۔

اے خدا! تو علیم ہے کہ تیرے اسلام کی خدمت کے لئے، یا تیری رضا جوئی کی نیت سے، تیری ہدایت کے مطابق، اپنی بساط سے باہر کھڑا ہوا ہوں، اور نفس و شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے حضور میں پناہ لینے آیا ہوں، اور تیری کتاب کے دامن میں آ کے چھپا ہوں، تو اپنی پناہ دے، اور ہنائی کر، اعانت کر، ہمت دے، اخلاص دے، اور اپنی مرضی پوری کر، یا تیری مرضی پوری ہو، مجھ پر اعتراض ہو اگر۔ اے خدا! دنیا میں اپنا دین خالص پھیلا دے کہ اک اللہ الدین الخالص جس میں شرکت کی ذریعہ باس نہ ہو اور مسلمانوں کو واخلصوا دینہم للہ کا پیر و بنادے آمین آمین آمین

چونکہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ہی کیوں حکم ہوا، اور کتب سماوی بھی تو ایمان میں داخل ہیں وہ بھی کیوں حکم نہ ہوں۔ اسلئے ضرورت ہے کہ میں کتب سماوی کی نسبت بھی اگرچہ یہ میرے موضوع سے الگ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور بیان کروں۔

تاریخانہ حقیقت کتب سماوی

کتب سماوی میں قرآن مجید بھی داخل ہے، تو قرآن مجید کے متعلق متفرق حیثیتوں سے بیان بھی کیا گیا ہے، اور بیان کیا جائیگا بھی۔ قرآن مجید کے سوا اور کتب سماوی پر بین اندر سے تاریخ توجہ کرنی چاہتا ہوں، مگر ہر قوم اپنے مذہب کیلئے جس کتاب کی مدعی ہے، اوس کی وہ خود تاریخانہ کیا سند رکھتی ہے۔

دنیا میں جتنی قومیں ہیں، رسول سب میں آئے، کتابیں بھی سب میں آئیں۔ اسی لئے ہر قوم اپنے یہاں کتاب الہی کی مدعی ہے۔ مگر ساری قوموں کی کتابوں کی تحقیق، وہ بھی مورخانہ تحقیق، دشوار کیا محالات سے ہے۔ اسلئے میں انبیاء بنی اسرائیل کی کتابوں کو متعلق جنکا کچھ تاریخانہ بیان مل سکتا ہے لکھوں گا، اوسکے بعد قرآن مجید سے دکھاؤں گا کہ موجود کتب بنی اسرائیل کے متعلق خدا نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم کتب بنی اسرائیل کے سوا اور کتابوں کی نسبت بھی تاریخانہ نہیں تو کسی قدر عقلاً و دہایتاً بھی بیان کر دینا ضرور ہے کہ یہ بحث موضوع کے اندر آگیا ہے۔

ساری بڑی بڑی قومیں اپنے یہاں کتب سماوی کی مدعی ہیں۔ ہندو وید کو کتاب الہی کہتے ہیں، اندر دشت، اندر وسطے کو، اور صابی سدرہ رباکو۔ اس میں شک نہیں کہ ہر قوم میں رسول آئے تو رسالت بھی پہونچائی، اور کتاب الہی بھی ضرور لائے۔ اسلئے ان قوموں میں

کتاب الہی تو ضرور نازل ہوئی، اس میں کلام نہیں۔ کلام اس میں ہے کہ یہ کتابیں جس کے
 وہ من اللہ ہونیکے مدعی ہیں، وہی منزل من اللہ ہیں، یا امتداد زمانہ سے وہ کتابیں جو
 ہوتی کہیں، اور اون کی جگہ انسانی کتاب نے لی، کیونکہ اون میں اختلافات ہیں، اور
 سنت اللہ یو ہی دیکھی جا رہی ہے کہ جب کتابیں جو ہوئیں، تو پھر نئی کتاب اگلی کتابوں کی
 مصداق نازل ہوئی ہے۔ اس کا واضح بیان مقدمہ کے بعد اصل کتاب میں آئیگا۔
 تحقیقات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اون کتابوں میں سے خود کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں
 ہے کہ ہم منزل من اللہ ہیں، پھر اون کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ خلاف اون کی کتاب کے بھی ہے،
 اور مدعی سست اور گواہ چست کا مضمون ہے۔ دوسرے ان کتابوں میں شرک و راسوا
 کی پوجا کی بھی تعلیم ہے جو کتاب الہی کے شان کے خلاف ہے، اور جس کا نزول تحصیل حاصل
 ہو جاتا ہے، اور لغو و بیکار۔ بہر حال چونکہ ان کتابوں کی نسبت خدا نے ہکاوہ بکا نہیں
 بتلایا کہ یہ بھی منزل ہیں اس لئے اس بحث میں میرا دوسرے سخن اون کتابوں کی طرف نہیں ہے۔
 اون کتابوں سے اس وقت ہمیں کچھ مطلب نہیں، نہ ان کی نسبت یہ ثابت کر نیکی ضرورت
 ہے کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہیں، یا ہیں، تو ضائع شدہ، برباد شدہ، اور سراپا محرف ہیں،
 یا کتاب اللہ کی جگہ یہ انسانی کتابیں ہیں جن میں کچھ کچھ خدائی ہدایتیں بگڑ بدل کر رکھی ہیں۔
 ہاں بنی اسرائیل کی نسبت خدا نے بصراحت بتایا ہے کہ انہیں کون کون سی کتابیں دی
 گئی تھیں۔ مگر آج سب کا وجود بکمالہ پایا نہیں جاتا۔ شاید اسکی یہ وجہ ہو کہ اور نبیوں پر
 جیسا کہ کہا جاتا ہے مضمون نازل ہوتا تھا، اور الفاظ انسانی ہوتے تھے، اگر وہ عبارت
 اور کلام خدائی ہوتا تو وہ نہ محو ہوتا، نہ اوس میں تبدیل اور تحریف ہوتی۔ بہر کیف جن
 کتابوں کے نام بتائے نہ گئے، وہ زیر بحث نہیں، اور جن کتابوں کے نام بتائے گئے ہیں

تیسرے بحث ہیں، یعنی تورات و انجیل۔ تورات میں اور کتابوں کے وہ ناتمام ٹکڑے بھی داخل ہیں جنکو کتاب الہی یا دین الہی کہنا بھی مشکل ہے۔

تورات و انجیل کی تاریخ کے متعلق خود ان کے ماننے والوں کی تحقیق زیادہ معتبر ہو سکتی ہے جس سے ان کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا ذخیرہ ہم ہندوستانیوں کو مل سکتا ہے تو انگریزی ہی زبان میں، اور میں اس سے ناواقف مانے میں علماء مصر سے ہوں جو یورپین زبانیں بھی جانتے ہیں، نہ میرے پاس سرسید کے سے ذرائع کہ میں انگریزی دانوں سے اس کے حاصل کر نیکسا مان بہم پہنچا سکوں۔ اس لئے ہجر اس کے چارہ نہیں کہ میں دوسروں کی تحقیقات پر قناعت کروں، اور اس مضمون کے متعلق اپنی تحقیق کی بنا دوسروں کی تحقیق کے حوالہ کروں۔ اس لئے میری مورخانہ تحقیق کی بنا تبیین الکلام تفسیر تورات و انجیل مصنفہ سرسید پر ہے۔ گرچہ اس تاریخانہ بیان سے سرسید نے جو نتیجہ نکالا ہے، میں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ وہ صریح تاریخ کے خلاف مبنی بر عقیدت ہے۔ تاریخ موجود ہے جو کسی کے حصہ کی چیز نہیں اس تفسیر پر سرسید نے اس کی تاریخ کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن میں اختصار کو راہ دوں گا۔ تفصیل جسے دیکھنی ہو وہ تبیین الکلام دیکھئے۔ اس کتاب میں سرسید نے موجودہ تورات و انجیل کو منزل مانا ہے مگر یہ ان کے بیان کردہ واقعات تاریخی کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف جسے میں واضح کروں گا۔ اور یہ دیکھا وُن گا کہ یہ تورات و انجیل وہ منزل تورات و انجیل نہیں ہے بلکہ حدیث ہے وہ بھی بے درایت اور بے روایت اور بے تحقیق روایت۔ گویا ملفوظات بزرگان دین۔

توریت

احکام عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوح میں مکتوب ملے تھے۔ باقی ساری تورات

وحی و القاتھی، جسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھا تھا۔ یہ خود توریت سے منکشف ہے (دیکھو کتاب پیدائش) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لکھ کر خدا کے عہد کے صندوق کے پہلو میں تابوت سکینہ کے ساتھ قیۃ الضمان میں رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس تعمیر کیا تو انہوں نے توریت کو مع اور قدیم کتب سماوی کے، اور مع اور تبرکات کے، بیت المقدس میں رکھا۔

بخت نصر مذہب یہود کا سخت دشمن تھا۔ اسنے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسکو جلادیا۔ توریت اور سارے تبرکات بیت المقدس کے ساتھ جل کر برباد ہو گئے۔

پھر حضرت عزیر نے توریت کو بذریعہ الامام لکھا کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔

میرے نزدیک یہ تحقیق طلب ہے کہ حضرت عزیر کوئی پیغمبر تھے یا اخبار ورہبان میں تھے۔ جب تک خود خدا کیسکی پیغمبری کی شہادت نہ دے اسکی پیغمبری کیونکر مسلم ہو سکتی ہے۔ مذہب تاریخ کے اس بیان کی تردید کرتا ہے، اور اسلئے حضرت عزیر کو پیغمبر تسلیم کرنا شرک فی البتوت کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ خدا فرماتا ہے و قال الیہود عزیر ابن اللہ، و قالت النصارى المسیح ابن اللہ، ما ذلک قولہم یا قواہم یضاہون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انی

یوقونہ اتخذوا اخبارہم ورہبائہم اسرا یا با من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہود نے کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ دونوں کی شتمہ بونی باتیں ہیں۔ انکے کافروں کے کہنے کی یہ ریس کرنے لگے ہیں، اشد انکو غارت کرے، یہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں انہوں نے خدا کو چھوڑ کر علما و مشائخ کو معبود بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ (توبہ ص ۱۷۱)

حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سارے قرآن مجید میں یہی ایک جگہ تو آیا ہے، اور یہاں پیغمبری کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ خدا نے توبہ فرمادیا کہ حضرت عزیر اخبار ورہبان میں سے تھے۔ کیونکہ یہود

و نصاریٰ نے حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور خدا کو چوڑا کر اہبار و ربیہا اور حضرت مسیح کو معبود بنا لیا۔ تو حضرت عزیر کی جگہ خدا نے اہبار و ربیہا فرمایا۔ اس سے صاف کھل گیا کہ حضرت عزیر پیغمبر نہ تھے بلکہ اہبار و ربیہا میں سے تھے۔ اسی لئے تاریخ نے بھی یہی کہا کہ حضرت عزیر نے توریت کو بذریعہ وحی نہیں بلکہ بذریعہ الہام لکھا۔ یعنی وہ مایوچی اور ما انزل اللہ نہ رہی بلکہ ملہم من اللہ رہی۔ اہبار و ربیہا یعنی علماء و فقہاء کو الہام ہوتا ہے اور الہام چونکہ وحی بالرسالت نہیں ہوتا، اسلئے اس میں شیطان کی راہ بھی بند نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آئندہ مضامین حل طلب کے نمبر ۳ میں وحی اور الہام کی حقیقت آشکار کی جائیگی۔ اسکے سوا خدا نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ توریت کا نزول دو دفعہ ہوا، اور دو پیغمبروں پر۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ نہ قرآن مجید میں فرمایا، نہ توریت و انجیل میں۔ بلکہ ہر جگہ توریت کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی فرمایا گیا ہے۔ اسکے سوا یہ سنتہ اللہ کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہی نام کی کتاب کا نزول دو دفعہ دو پیغمبروں پر ہوا ہو۔ یوں حضرت عزیر کو بلا بنیہ رب پیغمبر مان لو جیسا کہ حضرت خواجہ خضر کو پیغمبر مانتے ہو تو ایسے مانتے نہ مانتے کا تمہیں اختیار ہے۔ (از مصنف)

اینٹنی ڈوکس ایسی فیئس نے دوبارہ بیت المقدس کو تاراج کیا اور حضرت عزیر کی لکھی ہوئی توریت بھی برباد ہو گئی (تو اس سے کیا ہوا عقیدت کی کرامت کوئی اور توریت پیدا کر کے چوڑی گئی۔ (از مصنف)

وس میکبیس نے بیت المقدس کو پھر آباد کیا، اور ایک نسخہ توریت کا بنجلا اور سامان کے پھر ہیا کیا۔ گرچہ اس کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے کہ یہ نسخہ کہاں سے اور کس سند سے ہیا کیا گیا، اس کی صحت کی نسبت کچھ معلوم نہیں ہے، مگر یقین کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی صحیح نسخہ تھا۔

یہ نسخہ روم کیرمین گیا اور شاہی محل میں رکھا گیا۔

واقعات کا یہ حال اور اسناد کا یہ رنگ۔ ان اسناد و واقعات سے توریت کو منزلہ توریت یقین کرو تو کرو۔ خود توریت اوٹھا کر دیکھو اور مفصلہ ذیل باتوں پر بھی دھیان کرو۔

۱۔ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کوئی ضمیر متکلم کی نہیں ہے کہ یہ اوس قول کے قائل ہوں۔ مخاطب کی ضمیر بھی نہیں ہے کہ اوں سے خدا قائل ہو۔ بلکہ تمام غائب کی ضمیر ہے، مگر حضرت موسیٰ نے یہ کہا، یا خدا نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا لکھنے والا تیسرا ہے۔

۲۔ توریت میں بعض ایسے نام اور ایسے حالات درج ہیں جن کا وقوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت دنوں بعد کو ہوا ہے۔ مثلاً حیوون۔ بنی اسرائیل نے بعد فتح فلسطین کا نام حیوون رکھا تھا۔ اسلئے یہ توریت بعد فتح فلسطین لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہیں بعد۔

۳۔ توریت میں برج عیذ رکاز ذکر ہے۔ یہ اوس منارہ کا نام ہے جو یروشلم کے دروازہ پر تھا۔ یعنی توریت بعد تعمیر یروشلم لکھی گئی۔ اور یروشلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہیں بعد تعمیر ہوا تھا۔

۴۔ بنی اسرائیل میں چند بادشاہ ہو چکے بعد توریت لکھی گئی کیونکہ ان کا ذکر توریت میں ہر کتاب استثنائاً باب ۳۴ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور انکی قبر کا حال مذکور ہے اسلئے یہ توریت وہ منزلہ توریت نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ بلکہ یہ انکی وفات کے بعد لکھی گئی ہے۔

انجیل

وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اوس کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ موجودہ

اناجیل نہ ایک کی تصنیف ہیں نہ ایک دوسرے سے متفق۔ نہ بکلام خدا ہیں نہ بکلام پیغمبر بلکہ مصنفہ
فلان ابن فلان ہیں جنکو اخبار و حدیث یا ملفوظات کہو تو کہہ سکتے ہو وہ بھی بے اسناد و روایت اور بے
تحقیق و روایت۔

انجیل ایک کچھ کہا جائے۔ یہ ان تو انجیلوں کا ڈھیر ہے۔ انجیل ولادت مریم۔ انجیل طفولیت
جو متی نے لکھی۔ یوحنا نے لکھی۔ مرقس نے لکھی۔ بہتری انجیلیں بہت روئے لکھیں۔ ساری انجیلوں کو
اوپٹھا کر دیکھو تو تحدید باری کی تعلیم گویا ندارد۔ ایمان بالہدایت گویا مفقود۔ بان ایمان بالرسالت
جو ترقی کر کے ایمان بہ الوہیت مسیح میں ڈھلا ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ آسمانی بادشاہت بلا خداوند
سرکار کے اسی پر منحصر ہے۔ بجائے تعلیم تو حدیث و اصلاح روحانیت کو ہدایات امور دین کے اوسمیں
کر سی نامہ ہے جو بے ضرورت ہے۔ اور باوجود اس دعویٰ کے کہ حضرت مسیح خدا کے بیٹے ہیں
کر سی نامہ بے واسطہ خدا تک نہیں پہنچایا جاتا، اور وہ اولاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ تسلیم
کئے جاتے ہیں۔ اس کے سوا ساری کتاب گویا قصوں اور افسانوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس سے
سوائے مجھ سے کے نہ کوئی عملی اخلاقی ہی تعلیم ملتی ہے نہ روحانی ہی۔ کور بھی چٹکے ہوئے۔ اندھوں کو
آنکھ ملی۔ بیمار شفا یاب ہوئے۔ مردے زندہ ہوئے۔ اور دیکھو یوں ہوا یوں ہوا۔ گویا انجیل صرف
حضرت مسیح کی قصیدہ کی کتاب ہے جو شریں ہے۔ اور یہ سارا کچھ بے فائدہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے بعد تو خلق اللہ ان نعمتوں اور الوہیت کی ان قدرتوں کی دید سے تو ہمیشہ کینے
محروم ہو گئی۔ جنکو یہ نعمت ملی تھی، انکو ملی تھی، انکو مبارک، وہ تو دیکھتے ہی تھے۔ اور پھلکی
مخرومی دور نہیں ہو سکتی، اگر یہ ایسی قدرت کا طور اب کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر خدا کو ان
قصوں سے جن میں نہ اخلاقی تعلیم نہ کسی طرح کی نفع بخش تعلیم مل سکتی ہے انجیل کو بھر دینے سے
کیا غرض تھی۔ اوپر ہدایات ہیں تو خلافت فطرت ناقابل تمہیل۔ اوس پر طرفہ تر یہ کہ تصدیق

توریت کا دعویٰ بھی کر ہم توریت کا ایک نقطہ مثلاً نے نہیں اُسے ہیں ، اور لگے ہاتھوں کی
تکذیب بھی ، کہ انکوں نے یہ کہا ، پر میں یہ کہتا ہوں۔ کیا خدا کی منزل کتاب ایسی ہی ہوتی
ہے یا ایسی ہی ہونی چاہئے۔ اور کیا ایسی کتاب شان پیغمبری سے بعید نہیں ہے۔ پھر کس طرح
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی انجیل تسلیم ہو سکتی ہے۔

اعمال حواریین۔ پال کے خطوط۔ رومیون کو۔ گرنتھون کو۔ کلڈائیون کو۔ افسیون کو۔
فلیپیون کو۔ کلسیون کو اور علی ہذا بہتیرون کو۔ پٹر کے خطوط۔ یوحنا کے خطوط۔ یہوواہ کے
خطوط۔ یعقوب کا خط۔ یہ سب انجیل ہیں اور انجیل منزل۔ خدا کی شان۔ کیا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام حواریون اور اولیاءوں کے خطوط کی ملاحظہ خوانی کے لئے تشریف لائے تھے
اگر ایسا نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان خطوط کے ذمہ دار نہیں ہیں تو کسی طرح یہ جزو
انجیل بھی نہیں ہیں۔

مشاہدات یوحنا و پترس۔ کتاب مریم معجزات مسیح میں۔ کتاب سوالات صغیر و کبیر مریم۔ کتاب
نسل مریم۔ کتاب عقیدت حواریان۔ تعلیم حواریان۔ کتاب مباحثہ پترس۔ کتاب قیاس پترس۔
کتاب خاتمہ بدوشی یوحنا و پترس۔ یوحنا کے نامے۔ پال کے نامے۔ علی ہذا مختلف لوگوں کے
مختلف نام سے۔ پال کی کتاب سانپ کے منتر کی۔ افسوس ہے کہ یہ کتابیں انجیل میں داخل ہو کر
معلوم نہیں کس عقل سے انجیل منزل سمجھی گئیں۔ پھر منتر کی کتاب انجیل میں داخل کر کے پیغمبر
قل احوذے بنائے گئے ہیں۔ خدا کی شان۔ اور اسکو مانتے وہ ہیں جو عقلائے زمانہ نئی روشنی
کے آفتاب۔ تعصب کی ناپاکی سے پاک اور حد درجہ آزاد خیال ہیں۔ خدا کی قدرت۔

ان کے سوا چند کتابیں اور ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں کہ انکو خود حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا وہ یہ ہیں ملا نامہ ایسکارس ملا نامہ بنام بیڑ ویاں ملا وعا اور

تمثیلوں کی کتاب، کتاب مناجات مسیح، کتاب سحر کی کتاب، کتاب پیدائش مسیح و مریم، کتاب ناسے جو آسمان پر سے گرے، کتاب نامہ مسیح جو مدینہ کیس نے پیدا کیا۔ یہ کتابیں انجیل مقدس سمجھی گئیں اور خدا کی نازل فرمودہ۔ خدا کی شان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سحر کو تو لیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سحر کی کتاب تصنیف کریں۔ کتاب سحر کی پیغمبر خدا کے ساتھ منسوب کر کے کس بے باکی سے پیغمبر کو ساحر بنا یا گیا ہے۔

یہ مختصر سا خلاصہ انجیل کا ہے۔ موجودہ انجیل ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھی یا لکھوائی ہوئی نہیں ہے۔ حواریوں یعنی صحابہ کی ہو تو ہو۔ مگر حواری پیغمبر نہ تھے۔ وہ بھی تو حواری ہی تھے جو پیغمبر پر گواہی دینے اور اونکو سونی دلانے چلے تھے۔ اور ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دس پیغمبر اور مبعوث نہ ہوئے تھے۔

موشیم صاحب اپنی تاریخ مطبوعہ ۱۸۶۷ء صدی اول۔ حصہ دوم باب دوم کے صفحہ ۳۶ میں ارقام فرماتے ہیں لہذا چونکہ غلط انجیلیں تصنیف ہو ہو کر پاک پیغمبر کے نام موسوم ہوئی تھیں اسلئے ضرورت پڑی انجیل کے ایک نسخہ میں جمع کرینکی۔ پھر تلاش سے اتنی انجیلیں ملیں جسکی انتہا نہیں۔ اور عبارت میں اختلاف اور کمی اور بیشی کا اسقدر وجود پایا گیا جسکی حد نہیں اسلئے مجبوری عبارت کی صحت اور اوس میں کمی بیشی کی گئی۔ اور محض شخصی قیاس سے کہنے و جدید کا لقب دیا گیا، (افسوس ہے کہ ایسی کتاب منزل من اللہ تسلیم ہوئی) انجیل کی نسبت تاریخ کی ورق گردانی کرو تو اختلافات کی حد نہ ملیگی۔ کسی انجیل کو لو۔ کوئی اوسکو دوسری صدی کی تصنیف کہتا ہے کوئی تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، دسویں، اور بارہویں کی۔ محققوں کی تحقیق بھی متفق نہ ہو سکی کسی نے کہا فلاں انجیل میں فلاں حصہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا فلاں فلاں انجیل میں فلاں فلاں حصہ کا اضافہ ہے۔ تاریخ

اوشاکر دیکھو ان قصوں کا طومار ہے۔ میں مفصل سندات کے ساتھ لکھتا اگر میرا یہ موضوع ہوتا تفصیل دیکھنی ہو تو تبیین الکلام دیکھو۔

ہمارے صاحب لکھتے ہیں کہ عہد جدید کے وہ اصلی نسخے جنکو خود حواریوں نے لکھا تھا، یا اون شخصوں نے جنکا لکھا ہوا اون کی نظر سے گذر امارت سے معدوم ہو گئے ہیں۔ اون کے بارے میں کوئی تاریخی اطلاع ہے نہیں۔

بہتری انجیلین نقل ہوئیں، اون میں عبارت کی کمی، عبارت کا چھوڑنا، عبارت کا اپنے حسب حال بدلنا، عبارت کا اضافہ ہونا (یعنی تحریف کی کل صورتوں کا واقع ہونا) تاریخ ان سب باتوں کی شاہد ہے۔

اسلئے ضرورت تھی جہاں بنان کی علماء عیسائی نے ان کی جانچ کے چھ اصول قرار دیے ہیں ۱۔ قلمی نسخے ۲۔ قدیم اور چھپے ہوئے نسخے ۳۔ قدیم ترجمے ۴۔ یکساں مقامات ۵۔ اگلے مصنفوں کی کتابیں جن سے کتب مقدسہ کے فقرات کی نقلیں لی گئیں ۶۔ قیاسی اصلاح۔ غرض یہ چھ اصول قائم ہوئے دودھ کو پانی سے جدا کرنے، اور حق و باطل کے ٹولنے کے۔

علمائے عیسائی نے اون قلمی نسخوں کو جو یہودی سمارتوں اور عیسائی گرجوں کی حفاظت میں تھے معتبر سمجھا، ماباوجودیکہ جو غلطیاں ان میں داخل ہو گئی تھیں وہ اون میں موجود ہیں۔ اور نئے نسخوں کو بھی عموماً نامعتبر نہیں ٹھہرایا کیونکہ ممکن ہے کہ شاید وہ نسخہ کسی عمدہ نسخہ سے نقل کیا گیا ہو۔ اسکے سوا اچھے لکھے ہوئے نسخوں کو برے لکھے ہوئے نسخوں سے ترجیح دی گئی۔ پھر جن بن قلمی نسخوں میں کوئی لفظ مشاکرہ دوسرے لفظ لکھا گیا تھا اور سمین محققین کو جو لفظ دونوں میں اچھا حسب خواہ معلوم ہوا وہ لکھا۔ چھپے ہوئے نسخوں کے اختلاف عبارت پر بھی مناسب لحاظ کیا گیا۔

قدیمی ترجمے اگرچہ غلطیوں سے پاک نہیں ہیں مگر ان سے صحیح اور اصلی عبارت کی تمیز کرنے میں مدد ملی گئی۔ اور اسکے سوا قیاسی اصلاح نے بھی اعانت کی۔

۱۵۲۶ء میں انگلستان میں انجیل کا ترجمہ بزبان انگریزی چھپا۔ دوسرا ترجمہ ۱۵۳۵ء میں چھپا ہے۔ چونکہ یہ پہلے ترجمہ سے مختلف ہے اسلئے یہ خاص ترجمہ کہلاتا ہے۔

جب پوپ کی قوت پالیمینٹ نے حاصل کی تو ۱۵۳۵ء میں گریفٹن اور وٹ چرچ صاحب نے بیبل کلان چھاپی۔ اس ترجمہ میں بہت سی تبدیلیاں اور اصلاحیں کی گئیں۔ اسکے نسبت جانسین صاحب کہتے ہیں کہ بیس کوڑیل صاحب نے اس ترجمہ کو عجمی سے مقابلہ کیا اور بہت سے مقاموں میں اصلاح دی۔

۱۵۳۹ء کے درمیان جان بیڈل صاحب نے ایک اور بیبل چھاپی۔ اس میں میتھو صاحب کی بیبل کو صحیح کیا گیا ہے۔ جس کے حاشیہ کے کچھ حصہ کو اصل نسخہ میں داخل کیا ہے، اور کسی قدر چھوڑا ہے، اور بہت کچھ اسکے مرتب کرنے والوں نے اپنی طرف سے بھرا ہے۔ بیبل کلان میں عام رومی ترجمہ سے لیکر بہت کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔

پھر بشپوں نے ۱۵۴۰ء میں بہت کچھ ترمیموں اور اصلاحوں کے بعد بیبل چھاپی۔ (افسوس ہے کہ اتنے اصلاحوں کے بعد بھی خلاف فطرت قوانین جو خلاق فطرت کے ہونہیں سکتے اب تک ہر بیبل میں موجود ہیں۔ قیاسی اصلاح نے بھی فروگزاشت کی)

آخر ترجمہ جواب مروج ہے اسکو بادشاہ جیمس بیبل کہتے ہیں جو بادشاہ نے خاص ہدایات کے ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرایا، جس کی انگریزی کالوچی سمجھی جاتی ہے۔ دوسو برس تک اس بیبل کا سکھ رہا۔ مگر تھوڑے عرصہ سے اس مشہور ترجمہ پر عجیب تیزی سے حملہ ہوا ہے کہ وہ اصل سے مطابق نہیں، اور خوبی و عمدگی عبارت میں ناقص ہے، مشکوک ہے،

اور غلط ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اہم امور میں بھی صحیح نہیں ہے۔ جان پہچانی صاحب
سہرچیس بلینڈ پر دل کھول کے معترض ہوئے ہیں۔

اصل عبری کا اور اوس کے ترجموں کا حال ظاہر کیا گیا، جس سے بلاشبہ شک ظاہر ہو گیا
ہے کہ موجودہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھی یا لکھوائی ہوئی نہیں ہے۔ نہ پیغمبر کی زبان،
نہ حواریوں کی زبان۔ ان کتابوں کی تاریخانہ سند، اور ان کے ترجموں کا حال بیان کیا گیا۔
اسی سے ان کی تحریفوں کا حال بھی کھل گیا کہ تحریف میں صرف معافی کا پھیرنا نہ تھا، بلکہ بدلنا
بھی گھٹانا بھی، بڑھانا بھی، اوس میں قیاسی گھڑبھڑ بھی۔ ہر طرح کی صلاحین بھی،
اب میں دکھایا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے ہر کو قرآن مجید میں توریت و انجیل کی نسبت
کیا فرمایا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ تاریخ کہاں تک قرآن مجید کے مطابق ہے اور اوسکی صحت کس
درجہ پر ہے۔

حقیقت توریت و انجیل از روئے قرآن مجید

خداوند عالم نے توریت و انجیل نازل فرمائی، اور اوسکی صفت بہتری بلکہ قرآن مجید میں کی
ہے، کہ سراسر ہدایت و نور ہے۔ بلکہ قریب قریب ویسے ہی الفاظ بیان ہوئے ہیں جو قرآن مجید
کی نسبت میں ماسوائے چند مہم بالشان صفات کے مثلاً قرآن مجید کو ہمیں اور محافل کتب
الہیہ فرمایا یا اوسکی ہر طرح کی حفاظت محو ہونے یا تحریف ہونے سے اپنے ذمہ لیا، یا اوسکو
معجزہ بنایا کہ انسان اوسکی سی ایک آیت بھی کہہ کے نہ لایا اور نہ لاسکا۔ بہ استثنائے ایسے
مہم بالشان صفات کے بلحاظ ہدایت اور نورانیت کے توریت و انجیل بھی قرآن جیسی
کتابین یقین۔ مگر توریت و انجیل جو منزل من اللہ تعالیٰ، وہ توریت و انجیل نہیں جو توریت

وانجیل کے نام سے موسوم ہیں۔ جس کی تاریخی حقیقت اور بیان ہوئی اور جس کی نسبت قرآن مجید کا فیصلہ ذیل میں بیان ہوتا ہے۔

۱۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وپوچھو تو سہی کس نے وہ کتاب اوتاری جو موسیٰ لیکر آئے جو لوگوں کیلئے نور اور ہدایت ہے، جسکو تم ورق ورق کئے ڈالتے ہو، تھوڑا ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو۔ (انعام ۱۱۱) تو ریت کے قویوں اور اوراق اوڑھے۔ ورق ورق کر ڈالنے کے معنی بھارتی کے نہیں بلکہ منتشر اور ضائع کرنے کے ہیں۔ بہت کچھ چھپا کے اور کچھ چھوڑ کے بھی لوگ کتاب اللہ کو ضائع کرتے رہے تھے۔

۲۔ قل اني انا الذي ابلغ اليه علمنا ازلنا على المقسمين الذين جعلوا القرآن عضين ه فوريات لنسئلهم اجمعين عما كانوا يعملون ه کدویمتوصات صاف عذاب سے ڈرانے والے ہیں جیسا کہ عذاب پہننے نازل کیا تھا۔ یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیا تھا۔ تو تیرے خدا کی قسم ہے کہ ہم ان کے کئے کا ضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ (حجر ۹) یہود و نصاریٰ نے توریت و انجیل کو ٹکڑہ ٹکڑہ کر دیا تھا یعنی ضائع کر دیا تھا تو اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا۔

۳۔ املہ تو الی الذین اوتوا النصیبا من الکتاب۔ کیا تم نے ان کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ (النساء ۷) اسکے یہ معنی نہیں کہ کوئی کتاب ناقص اور تری تھی، یا کسی پیغمبر پر کسی کتاب کا کوئی حصہ اوترا تھا، جیسا کہ موجودہ توریت میں اگلے رسولوں کی کتابیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے پاس کتاب اللہ کا ایک حصہ رہ گیا تھا۔ تو جو کچھ، ان کے پاس رہا تھا گویا نتیجہ کار و رہی وہ دے گئے تھے،

اور باقی اونہوں نے ضلیع کیا، اور مختلف صورتوں سے ضلیع کیا تھا، جن صورتوں کو خدا نے بیان فرمایا ہے۔

۱۔ عجمی فون الکلمہ عن مواضعہ ونسوا حظاً مما ذکر وابد۔ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر بدل کر دیتے ہیں۔ اور ایک حصہ اون نصیحتوں کا جو اونہیں کی گئی تھیں بھلا بھی بیٹھے۔ (الملك) کتاب کے ایک حصہ کو اونہوں نے ضلیع بھی کیا تھا۔ اور وہ احکام و ہدایات ربانی کو پھیر بدل بھی کرتے تھے۔ جب تو اون کے ان حرکات کی خدا نے تہدید بھی فرمائی ہے۔

۲۔ ومن یبدل نعمۃ اللہ من بعد ما جاءہ تہ فان اللہ شدید العقاب ہ خدا کی نعمت یعنی کتاب اللہ آنے کے بعد جو کوئی اوس میں تبدل و تغیر کرے وہ متحی عذاب ہے، اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ (بقرہ ۲۴۵) وہ آیات اللہ کو بدلتے بھی تھے۔ تہ بدلتے تو یہ تہدید نہ آتی۔

۳۔ قول للذین یکتبون الکتاب باید یحکم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشرقا بہ عننا قلیلاً۔ افسوس ہے اون پر جو خود تو کتاب لکھتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں خدا کی طرف کہ یہ منزل من اللہ ہے تاکہ اوس کے بدلے تھوڑا معاذ غصہ حاصل کریں، اور کچھ متفع ہوں (نقرہ ۱۷) یون انسانی کتاب کتاب اللہ تسلیم ہوئی۔ اس طرح ہدایات و احکام بدلے گئے۔ اور حق و باطل میں آمیزش بھی کی گئی۔ کچھ بھلا بیٹھے۔ کچھ ضلیع کیا۔ تحریف بھی عام ہے۔ عبارت میں بھی ہوئی۔ معنی اور مفہوم میں بھی ہوئی۔ اور احکام الہی کا بیع و شرابھی کیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو خدا نے فرمادی ہیں حقیقت کو منکشف کرتی ہیں اور تحقیقات تاریخی کو جو اوپر بیان ہوئی ہیں صحیح ٹھہراتی ہیں۔

یہی حال سارے کتب الہیہ کا ہوا، کیونکہ یہی سنتہ اللہ اور رفتار فطرت کا اقتضا ہے۔

اسی لئے توریت میں اگلے انبیاءوں کے صحیفے جو پائے جاتے ہیں، وہ کتاب اللہ نہیں، کتاب اللہ کا مابقیہ اور نشانی ہیں، وہ بھی غیر متحقق۔ فقد آتینا ال ابراہیم الکتاب والحکمة۔ یعنی ابراہیم والوں کو کتاب یعنی حکمت عنایت کی تھی۔ (النساء ص ۱۷۷) کتاب و حکمت کے یہ معنی نہیں کہ قرآن و حدیث دی تھی، بلکہ کتاب الہی کی باتیں چونکہ سراسر مبنی بر حکمت ہی ہو کر تھیں اس لئے کتاب کا نام حکمت بھی ہے۔ تو نازل ہوئی تھی پوری کتاب، لہذا اس کا ایک ٹکڑہ، وہ بھی آمیزشوں سے پاک نہیں جس میں قصوں اور فضول باتوں کے سوا خدائی باتیں جو کتاب اللہ ہونے کی حیثیت سے چاہیں مگر ہر بالکل مفقود، جنگو دین یا کتاب الہی کہنا صحیح نہیں۔ لوگوں نے ایسے رسالوں اور ناتمام کتابوں کو صحیفہ مانا ہے اور بڑی کتابوں کو کتاب۔ کسی عالم نے لکھا ہو گا۔ خدا تو فرماتا ہے صحیف ابراہیم و موسیٰ۔ توریت کو بھی صحیفہ ہی فرمایا۔ غرض توریت کے سوا ساری کتابیں ناقص اور ناتمام ہی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ میرے دعویٰ کی بدیہی دلیل ہے۔ کیونکہ خدا کا نہ کام ناقص نہ کلام یا دین ناقص۔ پھر اگر کوئی خدائی کتاب ناقص ناتمام اور نامکمل پائی جائے تو سمجھا جائیگا کہ خدا کی وہ منزل کتاب یہی نہیں۔ اور خدا کا کلام محو ہو گیا، اور اپنے متکلم کے پاس جا پہنچا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ما کان لہ رسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ طاکل اجل کتابہ یحی اللہ ما یشاء و یشیت وعندہ ام الکتاب ہ۔ رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ بے حکم خداوندی کوئی آیت لاسکے۔ ہر زمانہ کیلئے ایک کتاب ہو خدا محو کر دیتا ہے جسکو چاہتا ہو اور قائم رکھتا ہے جسکو چاہتا ہو کیونکہ خدا کے پاس تمام الکتاب جو ہے (الاحزاب ص ۳۱) ہر زمانہ میں کتاب اللہ آئیگی، جب قوم اس سے غفلت برتی، اسکو بھلا بیٹھی، اس میں تحریف کی، تضایک پیدا ہو گئے، اور کتاب اللہ کی جگہ انسانی کتاب لے لی۔ تو غیرت خداوندی نے اسے محو کر دیا اور اوٹھا لیا۔ جب رحمت نے پھر جوش

کھایا، تو خدا نے پھر پیغمبر بھی بھیجا، اور پھر دوسری کتاب بھی بھیجی، جو اگلی کتابوں کی بالکل مصدق رہی۔ اسی طرح رسول آتے رہے، اور کتاب اللہ آتی رہی، ساری کتابیں محو ہوتی رہیں، اور اوس کے قائم رکھے قائم رہ گیا قرآن مجید۔ باوجودیکہ ہر کتاب کے آنے میں مدت مدید کا وقفہ بھی ہوا، پھر بھی کوئی کتاب ایک دوسرے کے حکم و ہدایت میں مخالف نہیں، بلکہ مصدق رہی ہے، کیونکہ خدا کے پاس تو ام الکتاب موجود ہے۔ اسی لئے مخالفت نہونے اور تمام تر مصدق ہونیکو خدا نے دلیل حقانیت ٹھہرائی ہے۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔

ام الکتاب کے معنی لوح محفوظ کے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں۔ لوح محفوظ میں سبھی کچھ ہے، عالم خداوندی میں کیا نہیں۔ مگر میری سمجھ میں یہاں پر ام الکتاب وہ کتاب ہے جسے ساری کتابوں کی مان کہنا زیبا ہو۔ جو ہر زمانہ میں، ہر زبان میں مترجم بلفظ ہو کر اوتری۔ اور یوں اوس ایک کتاب سے کتابیں پیدا ہوئیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ تو خداوند عالم نے قرآن مجید کی شان میں فرمایا ہے وانه لفی نزول اولین ۵ قرآن مجید ہی ساری اگلی کتابوں میں نازل ہوا تھا۔ (شعر المصطفیٰ) اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی ساری خدائی کتابوں کی مان اور ام الکتاب ہے۔ جب ام الکتاب ہی کو خدا نے نازل فرمادیا تو ضرورت ہوئی اس کی ہر طرح کی حفاظت کی، وہ اوس نے کی۔ وانا لله لحافظون بھی فرمایا، اور لایاتہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ بھی فرمایا۔ یعنی ہم قرآن مجید کے محافظ ہیں، اور ہم باطل کی ہر طرح کی آمیزش سے اوسے پاک رکھیں گے۔ آج تیرہ سو برس تو گزر گئے، قرآن مجید جون کا توں بحفاظت خداوندی ایسے دلائل یقینی کے ساتھ موجود ہے کہ مخالفون کو بھی اونٹکی رکھنے کی جگہ نہیں۔ اسی لئے نزول کا دروازہ بند ہوا، پیغمبروں کا آنا اختتام پذیر ہوا،

اور ناگزیر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوئے۔ اور قرآن مجید خاتم الکتاب۔ یہاں پر ایک خدشہ ہوتا ہے جو سرسید کو بھی ہوا، اور اسی نے انکو مجبور کیا کہ باوجود تایید کی پر زور مخالفت کے اونہوں نے بھی موجودہ توریت و انجیل کو منزل من اللہ مانا ہے اور اسی خدشہ نے علماء متقدمین کو بھی مجبور کیا ہے کہ اونہوں نے تحریف کے مفہوم کو اپنی تاویلوں سے کمزور کرنے میں حد درجہ کوشش کی ہے۔ وہ خدشہ یہ ہے کہ جب خدا نے باوجود دعویٰ تحریف کے موجودہ توریت و انجیل کو توریت و انجیل ہی فرمایا ہے تو اب موجودہ توریت و انجیل کے منکر کتاب ہونے میں کیا کلام رہا۔

میرے نزدیک اس خدشہ کا تشفی بخش جواب یہ ہے کہ اہل توریت تو وہ جو توریت کو مانیں، اور اہل انجیل وہ جو انجیل کو مانیں۔ وہ یہودی، یہ نصاریٰ، مگر کہاں مانا و قالت اليهود عزیر ابن اللہ ط و قالت النصاریٰ المسیح ابن اللہ۔ یہود نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کو۔ دونوں کا صریح کفر و شرک بیان کر دیا۔ اور نصاریٰ کی نسبت صریح فرما بھی دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلثہ ط خلکو لکن تثلیث مانی وہ کافر ہیں۔ (مائتہ کا ط) خدا خود اوں کا کفر و شرک بیان کر رہا ہے اسکے سوا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ و یقولون نؤمن ببعض الکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً ط اولئک هم الکفرون حقا ط جو انکار کرتے ہیں امتداد اور اسکے رسولوں کا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اسکے رسولوں میں فرق نکالیں یعنی کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اور چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے بیچ میں اک راہ نکال لیں۔ ایسے ہی لوگ یقیناً کافر ہیں۔ (النساء ۱۵۷) کسی ایک رسول کا منکر کافر ہے۔ یہود و نصاریٰ ہمارے رسول کے منکر تھے تو ان کے

کفر میں کیا کلام رہا۔ پھر بھی خدا نے اونکو کفار و مشرکین کے لقب سے نہیں پکارا بلکہ اہل کتاب اور نصاریٰ ہی کہہ کر پکارا ہے، اور مخاطب کیا ہے۔ اسی طرح موجودہ توریت و انجیل کو بھی باوجود منزل توریت و انجیل نہ ہونے کے بھی توریت و انجیل ہی کہا ہے۔ کچھ بھول چوک سے نہیں، بلکہ چونکہ یہود و نصاریٰ باوجود کافر و مشرک ہونے کے بھی اپنے کو یہود و نصاریٰ اور اپنی کتابوں کو توریت و انجیل کہتے تھے، گویا انکا یہ نام ہی ہو گیا تھا۔ اسلئے خدا نے بھی انہیں انہیں ناموں سے یاد کیا جو نام وہ رکھے ہوئے تھے۔ آخر ان کتابوں کو جو توریت و انجیل کے ناموں سے موسوم ہیں غلط سہی مگر کن ناموں سے مخاطب کیا جاتا۔ مثلاً کوئی فرقہ مسلمانوں کا شرک کی حد کو پہنچ جائے، اور پوچھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے کو مسلمان کہیگا اور کہتا ہے، تو وہ مسلمان ہی کہا جائیگا اور کہا جاتا ہے۔ اس کہنے سے وہ میسر ہوگا مگر مسلمان اور حقیقی مسلمان نہ ہو جائیگا۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ اپنے منہ بولے ناموں سے یہود و نصاریٰ کہہ کرے پکارے جائیں گے اور ان کی کتاب بھی توریت و انجیل ہی کے نام سے بولی جائیگی مگر نہ وہ حقیقی یہود و نصاریٰ ہو جائیں گے، اور نہ وہ کتابیں منزلہ توریت و انجیل تسلیم ہوں گی۔ گویا توریت و انجیل ان کتابوں کا نام ہو گیا ہے۔ مگر اس میں کلام نہیں کہ موجودہ توریت و انجیل میں بھی کچھ کچھ احکام و ہدایات ربانی بچ کچھ رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے کہیں کہیں مطابقت پائی جاتی ہے مطابقت کی جگہوں کو بھی یہود و نصاریٰ چھپاتے تھے اور خدا اونکو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ فاتوہ بالتورۃ فاتوہا ان کنتم صلیقین ۵ توریت لاؤ اور پڑھو تو سہی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ (ال عمران ۷۵) یعنی وہی توریت جسے تم توریت کہتے ہو اوس کی لاؤ تو اوس میں بھی اک بنی امی کی زبان کی فرمائی ہوئی بات تمہیں ملیگی تو ایسی تصدیق

تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہئیں۔

تاسیح مذہب

ہر جگہ دو گروہ کا ہو جانا بھی فطرت کی اک شان ہے۔ اسی دورنگی نے نیرنگیاں پیدا کیں جس کی یہ دنیا تماشا گاہ ہے۔

جس طرح نظم عالم پر غور کرنے والے دو گروہ ہو گئے، ایک تو قیاس و ادبام کے گھوڑے پر سوار، جو انسان، حیوان، نباتات، جمادات ان کے تناسب، انکی مشاکلت، اور اور رفتار ترقی پر خیال کر کے یہ سمجھے کہ انسان جمادات میں جماد تھا، نباتات میں نباتات تھا، حیوان میں حیوان تھا، بالاخر بندر بنا، اور رفتہ رفتہ انسان ہو گیا۔ دوسرے جو بحر حقیقت کے تیز اک تھے وہ یہ سمجھے کہ ہر جنس میں فطر تاجو و دلیعتین رکھی گئی ہیں ان کے اپنے حدود کے اندر کی تکمیل تکمیل کی غایت ہے۔ اپنے فطرتی حدود سے باہر قدم رکھنا فطرت کے خلاف ہے۔ جماد اپنی جمادی قوتوں کے اندر، حیوان اپنے حیوانی قوتوں کے اندر اپنی تکمیل کر سکتا ہے، وہ اپنے فطرتی جنس کو نہیں بدل سکتا۔ جس طرح جماد بنا و سطرچ انسان کیون نہ بنا۔ صرف بعض جنس میں کیفیات کی مشارکت اور مشابہت اسکی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایک جنس کی مخلوق دوسرے جنس کی مخلوق ہو گئی۔ نہ اعلیٰ آم ہو سکتی، نہ اعلیٰ ہو سکتا ہے، جتنی مخلوق ہے سب جوڑا ہے، سب میں نظم و انتظام ہے، سب کا اپنا اپنا تمدن ہے، وہ بھی ہماری ہی جیسی مخلوق ہے، کسی میں کوئی خاص صفت ہے، کسی میں کوئی خاص صفت اشتک جماد کو حیوان ہوتے یا حیوان کو انسان ہوتے نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ مگر چند مشابہت اور مشارکت سے یہ خیال قائم کر لیا گیا۔ جب حیوان ترقی کر کے انسان بنا تو اسکی ترقی رو کی

کیونکہ گئی وہ یون ہی بنتا رہتا۔ حیوان ترقی کر کے تو انسان بنے اور انسان ترقی کر کے کوئی اور بالاتر مخلوق نہ بن سکے یہ کیوں۔ محض تک بندی کو جہالت نے فلسفہ کا تحقیق شدہ مسئلہ مان لیا ہے۔ اور مسئلہ ارتقا کا غلطہ خلاف بدراست اور خلاف کسی عقلی دلیل کے مان لیا گیا ہے۔ حقیقت یوں ہے کہ ظاہری و باطنی عالم میں ہزار طرح کی مخلوق ہے پہاڑ، دریا، آفتاب، ماہتاب، ستارے، مکرے، ہر کرہ کا انداز جیوا، اوسکی مخلوق جیوا، غرض ہزار طرح کی مخلوق، ہزار جنس کی مخلوق۔ جس مخلوق پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ جس طرح ہر لفظ میں معنی ہے، اور معنی میں مطلب مستتر، اوسی طرح ہر شے میں اوس کا برزخ ہے اور ہر برزخ میں اوس کی روح مستتر۔ پھر ہر روح کا اک وجود ہے اور ہر وجود میں روح کی طرح صاحب وجود مستتر۔ اور یون وہ مرد کو پہونچے۔

اسی طرح نظام مذہب پر غور کرنے والے بھی دو گروہ ہو گئے۔ اوہام کے بائسکل سواریہ بول اوٹھے کہ تمدنی قانون جو ملکی خاصیت، تاثر آب و ہوا، ضرورت زمانہ، اور اقتضائے وقت سے بنے، اور بتے گئے، ماوہی بلحاظ مختلف ممالک، مختلف اقوام، مختلف طبائع کے مختلف مذاہب ہوئے۔ اور اوس میں تراش و تراش کرنے والا مصلح یا پیغمبر سمجھا گیا۔ یہی تمدنی قانون ہے جس نے مذہب کا پیرایہ اور مذہب کا لقب اختیار کیا ہے۔ مذہب کی حقیقت ہے۔ اور سارے اہل مذاہب جو مذہب کی نوعیت عجائب کرشموں، اور خلاف عقل باتوں کی افزائش سے عجیب و غریب بتاتے ہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ گروہ تو وہ ہے جس نے قیاس پرستی کے سبب اپنی ناقص سمجھ کو عقل کل جان کر مادیات ہی کی چار دیواری میں مجبوس ہو نیکو قطعہ بندی سمجھا، اور مذہب سے سبکدوشی حاصل کرنی، اور مذہبی و دینیات سے محرومی۔

دوسرا گروہ جو مذہب کے اندر ہے، اس میں سارے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے عقیدہ تمندانہ افسانے، اور فرضی قصص سے اپنے اپنے مذاہب کی تاریخ بوالعجبی کے ساتھ قائم کر کے ایک دوسرے پر متہ آنے، اور ضرورانہ انداز سے اپنی اپنی فضیلتیں قائم کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ اپنی سی کہتا ہے، وہ اپنی سی۔ مذہبی اعمال میں بس یہی رہ گیا ہے۔ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اس آزادی کے زمانہ میں جس میں لاندہبی کی تاریکی چھائی ہوئی ہو کہیں مذہب کا شیرازہ ہی ڈھیلا نہ ہو جائے۔ خطرہ کیا معنی کہ اب اس کا خطرناک منظر تو آنکھوں کے سامنے ہے۔ اہل مذہب مذہب سے سبکدوش ہونے کیلئے تیار بیٹھے ہیں، اور روحانیت کی کشتی ڈوبنے کیلئے تھملا رہی ہے۔ اسلامی دنیا میں دیکھو اور تو اور مجھے بعض مولوی بھی بعض مسلمان حکاموں کے خوش کر نیکیلئے اس ٹوہ میں ملے، کہ احکام اسلامی کا مخرج دریا کرین، کہ کون کون سے رومن کو سے لئے گئے ہیں، اور کون کون سے احکام ایام جاہلیت کے رسومات ہیں جو قائم رکھے گئے ہیں۔ کون کون سے احکام مصلحت وقت سے دے گئے، اور کون کون سے احکام فلسفیانہ ہیں فلسفہ سے مستخرج۔ یہ تلاش ضرور اس عقیدہ کے بعد پیدا ہوئی ہے کہ مذہب اسلام منزل من اللہ نہیں ہے۔ یہ ضرورت پڑی مجھے تاریخ مذہب پر توجہ کرنیکی۔ مگر تاریخ کی کتابیں جو طب و یاس سے بھری ہوئی شخصی بیانات کے تحقیق و روایت اور بے درایت ہیں اس لائق کبھی نہیں ہو سکتیں کہ اون پر کسی عقیدہ کی بنا قائم کی جائے، اور اون کو مذہب میں دستر سی ہو۔ اس لئے میں نے قطعیات کی طرف رجوع کیا، اور قرآن مجید نے یہ مشکل حل کر دی۔

تاریخ مذاہب کا قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نزدیک تو دین دین اسلام ہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے (ان عملات)

خدا ایک، اور سکا دین ایک، ازلی اورابدی، سنتہ اللہ یوں جاری رہی کہ ہر ایک امت میں پیغمبرین اسلام اور کتاب اللہ لیکر آتے رہے۔ وان من امة الا خلافة ذلک۔ کوئی امت ایسی نہیں جس میں رسول نہ بھیجا گیا ہو (فاطمیہ) ہر ایک رسول جو کتاب لائے، وہ ہر ایک کتاب ایک دوسرے کی مصدق رہی۔ جب ہر قوم میں فرداً فرداً رسول آچکے اور یہ سلسلہ ختم ہوا تو آخر میں خدا نے اک رسول کو ام الکتاب ہی دیکر جو مختلف زبانوں میں نازل ہوتی رہی تھی عنایت فرما کہ کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے بھیجا دے اس سلسلہ الا کافۃ للناس۔ اسی لئے یہ آخر المرسل یا خاتم المرسل کی نڈایا ایھا القوم کی جگہ یا ایھا الناس ہوئی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً ط اے رسول منادی کردو کہ لوگو! میں ساری دنیا کے لئے رسول بھیجا گیا ہوں۔ (اعراف ۱۵۷) اسی لئے آپکو معجزہ بھی قرآن ہی دیا گیا۔ زندہ بنی کا زندہ معجزہ۔ آپکی نبوت قائم ہے تو آپکا معجزہ بھی قائم۔ اگر کسی خاص قوم کے رسول ہوتے تو عصا، ید میضا، حیا، موتی وغیرہ معجزہ دیا جاتا جسکی حیات قومی حیات سے بھی چوٹی ہوتی۔

ساری قوم میں رسول آئے تو جس طرح قومیں مختلف المقام اور مختلف الحال تھیں، خدا مختلف الوجود اور مختلف القول نہ تھا۔ نہ حق بدلتا ہے نہ باطل بدلتا۔ حق حق ہے اور باطل باطل۔ قانون فطرت اٹل قانون ہے کہ لا تبدیل تخلق اللہ۔ تو قانون الہی بھی جو اس کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہو نہیں سکتا اوسی طرح تا مکن الشیخ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اس لئے سب پیغمبر اور سب پیغمبروں کی کتابیں ایک ہی سر کی مصدق آتی رہیں۔ مصداق ما بین ید یہ۔ گویا سارے ادیان ایک دریا کے خشکے

جو مختلف سمیت کوٹھے، اور اسلئے سارے ادیان کے قوانین بالکل ایک ہی ناممکن النسخ تھے، سارے پیغمبروں نے اسلام ہی کا دعویٰ کیا کہ انا اول المسلمین۔ یہ لفظ انا البصیر جمع سب پیغمبروں کے مسلمان ہونے اور سب کے دین کے دین اسلام ہونے کی مناد کرتا ہے۔ غرض سب پیغمبر مسلمان تھے، اسلام لائے، اسلام کی تبلیغ کی لا نفراق بین احد من رسلہ۔ ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں کرتے۔ (بقراءہ)

پھر جب خدا کے اس قانون کے مطابق کہ فطال الاصل فقسست قلوبهم امتداد زمانہ سے لوگوں کے دل سخت ہو گئے (حدایدا ملے) لوگوں نے کتاب اللہ سے مواجمہ پھیر لیا۔ اور اپنے بڑے بڑوں کے اقوال کو کتاب اللہ کی جگہ اپنا دستور العمل بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم وراہباً امن دون اللہ۔ تو رفتہ رفتہ کتاب اللہ ضائع ہو گئی، اور یہ خدا سے دور پڑ گئے۔ ساری قوم میں کتاب اللہ تو آئی، مگر اب کسی کتاب کا کھوج لگاؤ تو کچھ ہاتھ آئیکانہیں، ایک قرآن کے سوا۔ اسی ضرورت سے پیغمبر آتے رہے اور کتاب اللہ لاتے رہے۔ دیکھ جاؤ یہی سرگزشت ہر مذہب کی ہے۔

تو جب جب اسلام آیا، آیا تو پھولا پھلا، مگر امتداد زمانہ سے شاخسلے کھڑے ہوئے کہ اسلام کی بالکل صورت ہی بگڑ گئی، پھر وہ اک نئے دین کی صورت میں نمودار ہو کر رہا۔ افسوس ہے کہ اس سنتہ اللہ سے آخری اسلام بھی نہ بچا۔ جس طرح دنیا کے سارے مذاہب اسلام کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں، اوسی طرح اس آخری اسلام کے سارے فرقے بھی اسلام کی بدنی ہوئی صورتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کو بہتر اصول اور بہتر احکام و ہدایات تمام دنیا میں اب تک ایک ہی ہیں۔ کسی مذہب نے

کسی سے کچھ لیا نہیں بلکہ سارے مذاہب ایک ہی تھے۔ بگڑ بدل کر صورتیں بدنی ہیں۔
یہ وجہ ہے سارے مذاہب کے اخلاقی اور روحانی احکام کے اس درجہ مماثلت کی۔
اور یہ وجہ ہے ان کی استعداد مشاکلت اور مشابہت کی۔ اس کی تفصیل قرآن مجید
کی آیتوں سے مضامین حل طلب میں خود آئیگی، یہاں دو حقائق موجب طوالت ہے۔
مذہب کا مبدیافتنی خدا ہی ہے۔ وہیں سے مذہب کے حقے نکلے اور وہیں گرتے ہیں۔
دنیا میں ہزاروں ہزار مذاہب ہیں، بظاہر ایک دوسرے کے بہت کچھ مغائر، پھر بھی ان میں
ایک وضع کی یکانگت ضرور ہی پائی جاتی ہے۔ ایک رب علی کا چاہے وہ اوسکا نام کچھ
ہی دیکھتے ہوں، اور چاہے اوس کے نام میں انہوں نے الحاد کو بھی داخل کیا ہو، تمام
اقرار ہے۔ اوس کی ذات و صفات پر کسی نہ کسی طرح سب ہی یقین کرتے ہیں اگرچہ
پہلو بدل بدل کر وہ اوس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہوں۔ تمام مذاہب میں بہترے اصول
ایک ہی ہیں، اور بہترے طے جلتے ہیں۔ خدا کا ہونا، اوس کا خالق ہونا، اوس کا رازق
ہونا، اوس کا تمام صفات اعلیٰ سے متصف ہونا، پھر خدا کی جسمانی اور روحانی عبادت،
اعمال کا برا بھلا ہونا، اعمال کے مطابق جزا و سزا، پھر چوری، زنا، قتل و خونریزی،
ظلم و فساد، بدگوئی، عیب جوئی، غیبت، دل آزاری، اور علی ہذا یہ سارا کچھ مذہبیات
ممنوع۔ اور والدین کی خدمت، خیرات، لوگوں کے ساتھ بھلائی، ایمانت، ایمانیت،
اور سارے اصول تمدن اور خوش زلیست کے مذہبیات، امور و معروض۔ بہتری بائین
سارے مذاہب میں قریب قریب یکسان پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ خدا طلبی ہو،
میں انصافیتوں میں، ہندوؤں میں چاہے وہ شرک کے درجہ تک پہنچ کر ہو،
پھر بھی جہانتک اصلیت ہے وہ اسلام کے بہت کچھ مماثل پائی جاتی ہے۔

یہ بری ہی ہے، تو اس کا ماخذ اور مبداء بھی ایک ہی ہے، یعنی خدا کے قاعد و قیوم۔
یہ کہنا کہ کسی مذہب نے کسی مذہب سے لے لو اگر مذہب کی کچھ ٹری پکائی ہے۔ یا کسی ملکی قانون کو مذہبی جامہ پہنایا گیا ہے غلط اور برہنہ ہے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ خدا نے ایک مذہب اسلام ہی بھیجا اور یہ سمجھا رہا، جو بیٹا بگڑتا رہا۔ یہ مماثلت اسکی کافی دلیل اور دین شہادت ہے کہ یہی مذہب اسلام ہی دنیا کے سارے قوانین کی اصل اور بنیاد ہے۔ قانون کی ساری جڑیں اس مذہب کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔ مذہب مقدم ہے، اور قانون موخر۔ مذہب بد و فطرت سے ہے، اور قانون ترقی کی حالت میں پھر اگر قانون اور مذہب میں مماثلت پائی جائے تو یہ دلیل ہوگی اس کی کہ قانون کا مخرج مذہب ہے، نہ کہ مذہب کا مخرج قانون یا رومن کو، یا کوئی کو۔ بنائے قانون کے پہلے مذہب جاری تھا۔

از روئے تاریخ بھی ساری نسل آدم کا سلسلہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام تک جو مسلمان تھے اور ان کی اولاد، اور ان کے ساتھیوں کی اولاد تک پہنچا یا جاتا ہے، اور وہ تھے پیغمبر، تو مذہب اور نسل کا وجود ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے، اور سلطنت اور قانون کا وجود کمین بعد۔

مذہب کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب گویا ازلی وابدی ہے، جب انسان ہے اور جب تک وہ رہیگا، مذہب ہی کے دائرہ میں رہا اور مذہب ہی کے دائرہ میں رہیگا، مگر کبھی وہ اس کا نام لاندہ ہی بھی رکھے، اور منکر خدا بھی ہو جائے، مگر اس کی گندہان زندگی مذہب کے دائرہ سے باہر نہ جائیگی اور کم سے کم وہ برے بھلے کی تمیز سے نکل نہ جائیگا اور مذہب ہے اک اسلام ہی۔ سارے مذاہب اسلام ہی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں۔ آخری دور میں بھی اب حقیقی اسلام قرآن مجید میں ہے، اور حقیقی مسلمان قبر و نین۔ دنیا میں

کہیں اسلام کی صورت ہے، کہیں تصویر ہے، کہیں عکس در آئینہ ہے، کہیں نقش بر آب ہے، اور یہ ساری صورتیں مدعی اسی کی کہ میری ہی صورت اسلام کی اصلی صورت ہے۔ اسلام کی اصلی صورت دیکھنی چاہو تو قرآن مجید میں دیکھو۔ اسلام جب جب آیا تو اختلاف ہی مٹانے آیا، مگر یہ طرفہ ماجرا ہے کہ وہ بھی اختلافوں کا نشانہ ہی بن گیا۔ افسوس ہزار افسوس۔

اختلاف مذاہب

جب مذہب ایک ہی تھا مذہب اسلام ہی۔ اور کتاب اللہ بھی ایک ہی تھی، مختلف زبانوں میں، ایک دوسرے کی مصدق، تو اختلاف مذاہب کی وجہ کیا ہوئی، اسلام کا شیرازہ بکھر کیوں، اس میں تفرقے کیوں پڑے؟ اس کی وجہ تو میں نے بیان کی ہے کہ حدیث و فقہ سے اختلافات پیدا ہوئے۔ لیکن باطنی وجہ یعنی وہ قوت محرکہ جو حدیث و فقہ لیکر اختلافوں کا باعث ہوئی، اس کو خدا نے خود فرمایا ہے وما اختلف الذین اولوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم۔ جن لوگوں کو کتاب میں دی گئیں اونہوں نے اس کے بعد کہ کتاب اللہ ان کو مل چکی تھی آپسکی عناد و سرکشی کی وجہ سے اختلاف پیدا کیا۔ (ال عمران ۱۰۵) علماء اختلافات پیدا کرنے والے ہو ا کرتے ہیں، علم اقامت طاعی، اور اپنی بڑائی ثابت کر نیکو۔ جس کتاب کو اوٹھا کر دیکھو بر بنائے تعصب اختلافات کی اک طغیانی ہے جو اب مٹ رہی ہے۔ اسی غرور و نفسانیت نے کھو یا کیا ہے۔ یہی سنت اللہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے۔ سنۃ اللہ الہی قد خلت من قبل (موصی ۱۹)

یہ آخری اسلام جو اختلاف ملنے لگا تھا وہاں تو لانا علیہ السلام کتاب الالبین اہم الذی
 اختلاف فیہ (ہے) تم پر قرآن اسی لئے اتارا کہ جن باتوں میں لوگوں نے اختلاف ڈالا ہو انکو
 بتا دیا جائے) تو اس نے اختلاف مٹایا بھی۔ مگر جب زمانہ گزرا تو فطال علیہم السلام فقست
 قلوبہم (امتداد زمانہ سے ان کے قلوب سخت ہو گئے) کی مضبوط حد بندی سے یہ کیونکر
 نکل سکتا تھا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ سارے پیغمبر تھے مسلمان، ہمارے رسول تھے
 مسلمان ان کا مذہب اسلام۔ مگر ان کی امت اب مسلمان کے لقب سے اپنے کو لقب
 نہیں کرتی۔ تشخص کے جھپیٹ میں اگر ایک طرف اہل قرآن ہیں پھر ان کی بھی ٹولیاں
 ہیں، ایک طرف اہل حدیث ہیں پھر ان کی بھی ٹولیاں ہیں، ایک طرف اہل فقہ ہیں پھر ان کی
 بھی ٹولیاں ہیں، ایک طرف اہل تسنن ہیں مع اپنے کل فرقوں کے، ایک طرف اہل تشیع
 ہیں مع اپنے کل فرقوں کے، ایک طرف اہل خوارج ہیں مع اپنے کل فرقوں کے۔ سب کے امام
 جدا، سب کی حدیثیں جدا، سب کی فقہ جدا۔ یہ اتنے اختلافات کی وجہ دی ہے جو خدا نے فرمادی
 ہے بغیا بینہم آپس کی عناد۔ دین تھا اصلاح ظاہر و باطن کیلئے، مگر یہ طبع آزمائیوں کی
 چوگان بازی کا میدان، اور بازیچہ اطفال کی گل بازیوں کا تماشا گاہ بنایا گیا۔ ذہانت اور
 تعقل نے گھوڑ دوڑ کی بازی لگائی، ہر حیت کا غفلہ بلند ہوا، جاہلون نے جبکا غفلہ بلند
 دیکھا، لگے انکو پوجنے اور انہیں کے کہے پر چلنے، یعنی اتخن و احبار ہم و سہا بفہم
 اسباباً من دون اللہ والمسیح ابن مریم و ما احرأ الا لیعبد اللہ الہا واحدا
 لوگوں نے (خدا کو چھوڑ کر) علما و فقرا بلکہ مسیح بن مریم کو بھی معبود بنا لیا ہے حالانکہ انکو حکم
 دیا گیا تھا کہ وہ خدا واحد ہی کی عبادت کیا کریں۔ (توبہ ۱۷) مگر قوم اس ہدایت کو اپنی
 روش آبائی کے خلاف سمجھتی ہے۔ باہمہ تاکید خداوندی فلا تجلعلو للہ انداد (خدا کا

شرک یا نہ بناؤ۔ (بقرہ ص ۱۷) قوم نے اپنے اساتذہ کو بنالیا ہے۔ اور شرک فی الحکم
بین دل کھول کے بتلا ہے۔

میرے بیان سے واضح ہو گیا ہو گا کہ مذہب میں اختلافات کتنے پیدا ہوئے اور کس طرح
پیدا ہوئے، اور قوت محرکہ اس کی کیا تھی۔

فیصلہ

پھر ان اختلافات کا فیصلہ کون کرے؟ تو خدا نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا ہے۔ وما ازلنا
علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ بنے تم پر کتاب اسی لئے اوتاری ہے
کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے (نحل ص ۱) قرآن مجید کے سوا اور کون قطعی حکم ہو نیکا
استحقاق ہی رکھتا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ وہ خدا ہی ہے جس نے
ایسی کتاب اوتاری جو حق ہے اور حق و باطل کی ترازو ہے (شوری ص ۱) بس یہی خدا کی
دی ہوئی ترازو ہے، اسی پر سارے فرقوں کو تولو، جو ٹھیک اور ترے خدا کا فیصلہ دیکھی
حقانیت پر ہو گا۔

انہ اقول فصل۔ بے شک قرآن قول فیصلہ ہے (الطارق) اس لئے قرآن مجید ہی ہے
انصاف طلب اور فیصلہ طلب ہونا چاہئے۔ اسکے سوا کوئی کتاب ایسی قطعی بھی تو اب نہیں
رہی جو خدا کا کلام ہو اور فیصلہ کا استحقاق رکھتی ہو۔

وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ جن امور میں تم مختلف فیہ ہو تو اس کا
فیصلہ خدا ہی کے حوالہ ہے وہی فیصلہ کریگا (شوری ص ۱) جب اس کا فیصلہ خدا کے حوالہ
ہے تو اوس کی طرف رجوع کرو۔ اس کے فیصلہ کی طرف رجوع کرنا قرآن مجید ہی کی طرف

رجوع کرتا ہے کہ قرآن مجید ہی کا فیصلہ خدایا فیصلہ ہے۔

مسلمانو! آؤ، اور اس پر اتفاق کرو کہ قرآن مجید سے انکار نہ کرو گے۔ اور اس کو اپنے مرادی اور فرضی معنوں میں نہ جکڑو گے۔ اس کو اپنے مفروضہ اصول سے پابندی نہ کرو گے۔ عربی زبان ہونیکے حیثیت سے صریح معنی جو واضح ہوں اس سے سرکشی نہ کرو گے۔ آؤ! ایماندار کے ساتھ آؤ۔ دلوں کا داناے سال خداوند عالم کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن کے فیصلہ سے اس دنیا میں باہر جاسکتے ہو، اس دنیا میں باہر نہیں جاسکتے۔ بلکہ خدا کے فیصلہ کا دن آج بھی ہجرت اور کل بھی۔ فرقہ بندیوں پر نگاہ نہ کرو، کیونکہ ہر فرقہ اپنی ہی حقانیت کا منہ بولا مدعی ہے، اور خیال واوہام کا بدست، نجات کا ٹھیکہ لئے، اپنے اگلوں کی قابلیتوں کا سرشار، اور اون کی تقدس ثانی کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، اگرچہ وہ اگلوں کے ایمان و عمل سے پوچھا نہ جائیگا، نہ اگلے اوسکے اعمال کا کچھ بوجھ سہارینگے۔ لاتوسر وائرس کا وائرس آخری کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائیگا۔ (بنی اسرائیل ۱۷) سارے فرقے اپنی خواہشوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ افسر آیت من اتخذ الہہ ہوا۔ کیا تم نے اوسے دیکھ لیا جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے (فرقان ۱۷) جو پرستش خدا سے منسوب نہیں وہ ہوا پرستی اور بت پرستی ہے۔

ہر فرقہ اپنے اپنے ملت و مشرب کی حقانیت کو پیش کرتا اور مذہب خاندانی کی پالیسی اور آپسکی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور نفس و شیطان کے گدگدائے سے مضطربانہ اور بالآخر مفسدانہ حرکات کا موجب ہوتا ہے۔ اگر سب کے مسالک لکھے جائیں، اور ہر ایک کا تجاویز عن الحد ہونا دکھایا جائے، تو کتاب دلچسپ تو ہوگی، آج کل کے مذاہق کے مطابق جس میں ناول کا مزہ آئیگا، مگر کچھ کام کی نہ ہوگی، اور نہ کچھ نتیجہ خیز۔ کیونکہ اپنی آنکھ کا شہتیر کوئی نہ نکالے گا۔

ہر کوئی اوس کو مباحثوں کی بساط بنا لیکھا اور اوسپر اساتذہ کے اقوال کی نذر کھینٹنے لگیگا۔
 تو اس کا ذخیہ کیا کچھ موجود نہیں جو اور بڑھایا جائے۔ اسلئے مناسب یہی نظر آتا ہے کہ طرز خداوندی
 کے مطابق خدا کا قایم کردہ اور منزل مذہب حق جسے اوس نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ سے
 قایم کیا ہے، آشکارا کیا جائے۔ یہ محمد اللہ الباطل و الحق الحق بکلماتہ۔ خدا اپنے کلام
 پاک کے ذریعہ سے باطل کو مٹا دیتا اور حق کو قایم کر دیتا ہے (شوریہ ۱۷) تاکہ کھرا کھڑا
 الگ ہو جائے، اور حق کی روشنی دلوں کو روشن کرے۔

میں یہی کیا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے حقیقی مذہب اسلام کو، جس کو ہمارے رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جو سر اسحق ہے، جو پاک ہے آمیزشوں سے، جو محفوظ
 ہے اختلاف کی تلواروں سے، علی رؤس الاشیاء آشکارا کر دوں فمن شاء فليؤمن
 ومن شاء فليكفر۔ جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے۔

گرچہ میں جو کچھ بیان کروں گا وہ قرآن مجید ہی سے، اور اتنا ہی قابل تسلیم بھی ہوگا مگر
 میں نے اکثر بیان کیا ہے اور اکثر بیان کروں گا بھی کہ احکام قرآنی ہی قانون فطرت کے
 مطابق ہیں، کیونکہ وہ خدا کا قول ہے اور فطرت خدا کا فعل۔ دونوں میں ذرہ برابر بھی اختلاف
 ہو نہیں سکتا ناممکن ہے۔ مگر قرآن مجید میں سارے وہ عذاب جو قوموں پر نازل ہوئے
 ہیں، وہ ظاہر بینوں کی آنکھوں میں خلاف عقل اور خلاف قانون فطرت معلوم
 ہوتے ہیں، اور یہ موجب ہوتے ہیں شکوک کے۔ ان وجوہ سے میں کسی قدر
 قانون فطرت اور قانون قدرت کے متعلق بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بری
 قانون بحری قانون سے ٹکرا نہ جائے۔

قانون فطرت اور قانون قدرت

خدا کی قدرت اور میں بیان کروں خدا کی قدرت ہے۔ اوس کی قدرت کی عظمت یہوش کئے دیتی ہے۔ بیان کس طرح ہو۔

خدا نے اتنا بڑا عالم پیدا کیا، اوسے ایک دن فنا بھی کر چکا۔ اوس کے افراد اوس کے اجزائے دن پیدا ہوتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی قانون ہے، اور یہ نیرنگیان اوسے قانون کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے وجود و فنا کے درمیان کا زمانہ مضبوط قانون کے ساتھ وابستہ اور مضبوط نظم کے ساتھ منظم ہے۔

عالم کے ہر ایک جنس، اور ہر ایک نوع، بلکہ ہر ایک مخلوق اور ہر ایک شے کا پیدا کرنا، فنا کرنا، بنانا، بگاڑنا، اور علیٰ ہذا ہر ایجاد اور ایجاد کا قانون، ماہر فنا اور فنا کا قانون، قانون قدرت کے دفعات ہیں جو قانون قدرت کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اس میں عقل و فہم بھی بار نہیں پاتے۔ اسلئے قدرت کے معنی نہ حل ہوئے، نہ کبھی ہونے کے۔

اور مخلوق کے زمانہ قیام کا نظم و انتظام، جیسے اوس کی ہستی، اوس کی یہود قیام ہے، وہ قوانین و انتظام جن پر ہر ایک مخلوق بلکہ سارا عالم، اور عالم کا ہر ایک جزو چل رہا ہے، قانون فطرت کے دفعات ہیں جو قانون فطرت کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ یہی قانون فطرت ہے جس پر ہستی کا نظم قائم ہے۔

قانون قدرت عقل و فہم کی رسائی اور احاطت سے پر ہے۔ اور قانون فطرت سمجھ کے اندر نہ سمجھنے ہی کی چیز ہے، مگر وجہ اپنی وسعت کے سمجھ کی احاطت سے وسیع تر ہے۔ کسی چیز کی اصلی حقیقت، اوس کا وجود، اوس کی ہستی اور نیستی قانون قدرت کے دفعات

ہیں سمجھ سے پرے۔ اسی لئے کسی مخلوق کی حقیقت، اوس کی ہستی کی ماہیت، اوس کے وجود کی علت غائی، اوس کی فنایت کے اسرار، اور روح، سمجھ میں آئیگی چیز نہیں، خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہرچند سمجھ اپنی تک بندیان بٹھاتی ہے، مگر وہ تک بندیان ہی ہیں نہ کہ اک روح پیدا کر سکتی، نہ کسی جاندار مخلوق کی پیدائش سے اضافہ کر سکتی ہے۔ ان مخلوق کی ہستی کس نظم کس قانون الہی پر چل رہی ہے، یہ قانون فطرت کے دفعات ہیں، جس میں سارے عالم کے نظم کا قانون ہے۔ چاہے وہ عالم ہمارے اور اک کے اندر ہو یا باہر۔ پھر وہ دفعات فطرت جو ہماری جنس اور ہماری دنیا کے متعلق ہیں، جس قانون پر ہمارا اور اس دنیا کا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات وابستہ ہیں نظم قائم کیا گیا ہے، اور نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ان دفعات پر ہماری زندگی کا نظم قائم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی خلاف قانون نظم الہی چلکر تباہ و برباد ہو جائے۔

یہی قانون فطرت جو متعلق انسان ہے وہ قرآن مجید ہے جو بنظر عدل و رحم ہیکو علیحدہ اور وضاحت کے ساتھ دیا گیا ہے۔ احکام و ہدایات قرآنی قانون فطرت کے مطابق ہیں کیونکہ خلاق فطرت ہی کے احکام ہیں۔

قرآن مجید میں قانون فطرت کے سوا قانون قدرت کے دفعات بھی ہیں تاکہ اوسکی قدرت آشکار ہو۔ مثلاً۔ حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلکہ ساری دنیا اور سارے عالم کی پیدائش، خود اپنی خلقت، ملائکہ و اجنہ کی خلقت، عالم آخرت کا وجود، جنت و جہنم کی خلقت، اقوام و افراد کا غارت ہونا، ملک و سلطنت کا تباہ ہونا، اور ہر وہ کام جو مہتمم بالشان اور قانون فطرت سے بالا معلوم ہو یا یہ سب قانون قدرت کے دفعات ہیں۔ ہر وجود اور ہر فنا، ہر پیدائش اور ہر موت اوس کی قدرت کا ایک

عجیب معجزہ ہے، اور آیتہ من آیات اللہ۔ جس پر ایمان موجب تسکین و اطمینان اور ہمت و کوشش کا سہارا ہے، اور جس کا انکشاف خداری اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ دونوں قانون کو ملائے دو، دونوں کو ایک ترازو پر نہ تولو۔ چھوٹ کا انسان دریا نہیں گھونٹ سکتا۔ قانون فطرت کے اندر دوڑ دھوپ کر سکتے ہو مگر قانون قدرت تو دیکھا ہی کرو، اوس میں چون چراکی گنجائش نہیں۔ درخت اوگلا پھولا، پھلا۔ تنے بویا، تنے پانی سے سینچا وہ بامراد ہوا، یہ قانون فطرت کے اندر ہے۔ مگر ذرہ برابر تخم میں جو درخت موجود ہے، اوس میں تمہاری کوئی دست رسی نہیں، یہ قانون قدرت کے تماشے ہیں کہ دیکھا ہی کرو، حیرت در حیرت۔

موضوع و غرض تصنیف کتاب

مجھے قرآن مجید سے یہ دیکھنا اور دکھانا چاہئے تھا کہ اسلام کا کوئی سافر قرۃ اتباع و اما ائول الیکم من را بکم۔ قرآن مجید کی اتباع کرو۔ (اعراف ۱۷۱) کا مطیع ہے اور کما تشک مطیع ہے۔ اور کوئی سافر قرۃ لا تعتدا۔ حد سے تجاوز نہ کرو۔ (مائداہ ۱۷۱) کا نافرمان ہے اور کما تشک نافرمان ہے۔ تو اس اودھیر بن میں جھگڑوں کا اک طومار تو جمع ہو جاتا ہے، مگر نتیجہ فوت ہو جاتا ہے۔ اسلئے اس روش سے میں محتزر ہوا، اور یہ دکھانا چاہا کہ قرآن مجید اک کامل اور مفصل کتاب ہے، اور دین اسلام جو یہ لایا وہ بھی کامل اور مکمل ہے، جسکو آخرت علیہ الصلوٰۃ والسلام اور متبعین صادق نے برت کر دکھا دیا، تاکہ حقیقی اسلام جو انسانی طبع آزمایوں سے پاک ہے آشکارا ہو، اور یہ سارے فرق اسلامیہ کے اختلافوں کا فیصلہ کرنے۔ اس اہم خدمت کی انجام دہی کے لئے قرآن مجید میں تدبیر و تفکر کرنا، اور اوس پاک حکم کے بحریے پایاں کو تیرنا ضرور ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کون ہے جو اس دریائے

ناپیداکنار کے پار لگا، یا اس کی تہ کو پہونچا، اور کون یہ مراحل طے کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اوس کا کلام ہے، اور اوس کی صفت تکلمی کا ظہور ہے، جس کی کسی صفت کی بھی کسی نے تہا نہ پائی، نہ کوئی انتہا کو پہونچا۔ پھر بھی اس دریا کے خواص نے مستکلم حقیقی سے وہ قرب منزلت پائی جو اقرب تر ہے ذالک فونز عظیمہ اور وہی بامراد ہوا۔ کیونکہ اس دریا میں جو غوطہ زن ہوا، موتیوں کا مالا اوسی کے گلے لگا رہا۔ اس دریاے مراد کا غوطہ زن کوئی تھی دست نہ پھیرا کیونکہ اسکے سنگریزے بھی جو اہرات ہی کے مول ہیں۔

جب بڑے بڑے جاننا زشیدائی، بڑے بڑے جانتا فدائی، بڑے بڑے تیراک، اور بڑے بڑے خواص اس میں ڈوبے اور گھوٹے گئے۔ تو۔ ح۔ ماکہ با شیم کہ اندیشہ مانیز کنند۔ اللہ اللہ بارگاہ بے نیازی کے آگے میں کیا، اور میری ہمت کی بساط کیا۔ ہاں اوس رحیم و کریم کے رحم و کرم کے صدقے جس نے بساط سے باہر ہمت دی، امید سے زیادہ ہمت کو توفیق ہی مرضی خداوندی رہتا ہوئی۔ ہدایت کے نور نے ڈھانپ لیا۔ ملہم غیبی نے آواز دی کہ اے ہمارے مخلصین بندو! اے ہمارے شیدائیو! اے ہمارے اسلام کے حامیو! اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق امتو! اوٹھو، اطاعت کے پاؤں سے عبودیت کی رفتار چلو۔ اتقا کے جام اطہر سے محبت کا نغمہ پی لو۔ اور خدائی مستی کے ساتھ قرآن مجید اپنے پیارے خدا کے کلام کو سرون پر اوٹھاؤ، بغلون میں دباؤ داخل و دماغ کو اس کے نور سے روشن کرو، اور اشاعت اسلام و تبلیغ دین کا جھنڈا بلند کرو۔ دیکھو وہ وقت آگیا کہ خدا کے کلام کا غلغلہ بلند ہو، اور خدا خدا کی آواز درود دیوار سے، شجر و حجر سے، بحر و بر سے، اورے درے سے، انہرے کی طرح اوٹھے، بادل کی گھٹنگھر ج کی طرح گونجے، اور بارش رحمت ہو کر برسے۔ قرآنی اسرار منکشف ہوں، اور روحانیت حقیقی جلوہ فگن ہو۔ خدائی نور سے

سارا عالم جگہ کا اوستھے کہ اشرققت الارض بنو سرا بجا۔ ایسا کہ دیکھنے والے دیکھیں، اور پاتے والے پائیں۔ یہی خدمت ہے جسے میں دو کتابوں میں پوری کر نیکا ارادہ رکھتا ہوں۔

دینی خدمت کے لئے جس سے ایوم اکملت لکم دینکم والتمت علیکم نعمتی۔ آج جتنے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی (حائک لکلا) منکشف کیا جائے۔ اور وہو الذی ازل الیکم الکتاب مفصلہ خدا ہی نے تمہاری طرف مفصل کتاب افتاری (انعام لکلا) کھول کر عیان کیا جائے، ضرور ہے کہ اس غرض کیلئے قرآن مجید ہی نصب الدین رکھا جائے، جو مسلمانوں کے سارے فرقوں کا تحقق علیہ ہے۔ پھر قرآن سے جو مسائل ثابت ہوں وہی دین مشرک ہے۔ ایسی صورت میں جو مسائل محدثین اور فقہاء کی رائے یا استدلال کے مطابق پڑ جائیں ان میں ایمان تازہ ہو گا کہ یہ وہ مسائل ہیں جو فرمان خداوندی کے عین مطابق ہیں۔ اور جن مسائل میں اختلاف ہو گا تو ان میں ان آیتوں کے جانب توجہ کرنی ہوگی، لہذا ان آیتوں کے معنی بلحاظ عربیت صحیح لئے گئے ہیں، تو قرآن مجید کے مقابلہ میں کوئی شخصی رائے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور اگر قرآن کے معنی میں غلطی ہوئی ہے تو غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، خدا معاف کرے۔ غرض میرے بیان اور تقریر کی نسبت قرآن مجید سے ہوگی، کسی کی مخالفت اور موافقت سے بحث نہیں۔ خدا کے حضور میں بیٹھا لکھ رہا ہوں مخلوق سے کیا غرض۔

تو جس طرح موضوع ہر علم کا حیرانگاہ ہے مثلاً نحو کا کلمہ و کلام۔ علم طبعی کا اجسام علم طب کا جسم انسانی۔ اوسے طرح ہماری کتابوں کا موضوع محقق لفظوں میں مذہب اسلام ہے مگر وہ اسلام تین جواہر کا منہ بولا اور خاندانی اسلام ہے، اور شخصی رائوں کا ذخیرہ۔ بلکہ وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا خدا کا بھیجا ہوا، قرآنی اسلام ہے جو حیوانی

وظاہری تعلیم و تربیت کا منبع، اور روحانی و باطنی فیوض و برکات کا معدن ہے۔ یہ حقیقی اسلام ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے۔

یہ مقصد ایک کتاب میں پورا نہیں ہو سکتا، اسلئے میں نے دو کتابوں میں اس کے پورا کر نیکا ارادہ کیا ہے۔ ایک تو یہی **شمس علیہ الحق** ہے جس میں خدائی شریعت بتائی گئی ہے، تاکہ یہ سارے ادیان میں حکم ہو، اور سارے اختلافوں کا جھگڑا چمکے۔ اور تاکہ حصول دین کے لئے بجائے سوا وٹ کتابوں کے صرف خدا کا نازل فرمودہ قرآن کافی سمجھا جائے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عملی تصدیق سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا کافی سمجھا جائے، اور دوسروں کو ایمان میں شریک کر کے شرک یا رسالت کے گمراہی میں گرنے سے بچایا جائے۔ دوسری کتاب **منہاج الحق**

ہے، جس میں قرآن مجید کی روحانی تعلیم، اس کا شفاءِ علمانی و صمدی ہونا، یعنی قرآنی تصوف آشکارا کیا گیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو کہ روح کی رہنمائی خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تاکہ واضح ہو کہ اسلام زہد خشک نہیں، اس کی روحانی تعلیم، اس کا عراض باطنی کا معالجہ حاذق ہونا، اس کی روحانی تربیت، اس کے معالجات روحانی کی وسعت، اور باہمہ پاکیزگی سہل اور بے خطر موصول الی المطلوب ہونا، دنیا کی کسی تصوف کو نصیب نہیں۔ ان دونوں کتابوں کا خراج قرآن مجید ہے۔ ان میں نہ کہیں فرقہ، اہل قرآن کی طرح قرآن کے ٹکڑوں کے اجتماع سے مضمون پرویا گیا ہے، نہ تاویل کی گئی ہے، نہ مزادی سمجھے گئے ہیں جو غیر قطعی ہیں۔ بلکہ صریح صریح کہتے ہیں، اور ان کا صریح معنی، اسلئے قطعی ہیں اور واجب التعمیل۔

میں نے بساط سے باہر ہمت کی ہے مگر زمین پر تانا میری ہمت اپنی۔ میں اوس کا امیری ہمت اوس کی ہے و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب میرا کامیاب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، اوس پر

میں نے بھر دیا کیا، اور اوس کی طرف رجوع کرتا ہوں (ہود ۷۸) اسلئے بلا خوف سلامت حق کے آگے سر جھکا کے مجھے کہنا ہو اور میں کہوں گا۔ مجھے قرآن مجید سے اور قرآن مجید ہی سے سمجھانا ہے اور میں سمجھاؤنگا کوئی تسلیم کرے اور قرآن مجید کے آگے سر جھکاے تو اوسکے اجر کا ذمہ دار خود خدا ہے۔ اور کوئی انحراف کرے تو ماسئلہ علیہ من اجر طان اجر ہی الاعلیٰ رب العلمین۔ میں کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر پروردگار کے ذمہ ہے۔

میں جانتا ہوں کہ قوم حق پائی کی نگاہ نہ ڈرائیگی۔ وہ تعصب کی عینک انگوٹھ سے نہارتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیتوں کے مقابلہ میں بھی اپنی آبائی روش کی جاندادہ ہو کر کہا اللہ فیما علیہ ایمانہ بلجھے برا بھلا سخت و ست کمنے کو کٹری ہو جائیگی، مگر مجھے برا بھلا کٹ کر کیا پائیگی۔ میں کیا اور کس شمار میں ہوں؟ نقطہ ہوں جس کی کچھ نہیں مقدار فی الوجود ہے۔ اوس کا حساب کیا ہے اور اوس کا شمار کیا؟ جب بڑے بڑے اساتذہ اسلام کے چاند تارے حق کوئی کے سبب مرتد بنے، کافر بنے اقوام کے ہاتھوں جلا وطن ہوئے، قید خانہ دیکھا، لکڑی کھائے، اور سولہ کے آفات میں ڈلے گئے، تو میں کس قسم کی بین ہوں ہاں ایک دن آیا کہ ان کی حقانیت کا ستارہ چمکا، اور حق کی روشنی تابان ہوئی۔ لکڑیوں کے ساتھ مجھے جیسے گنہگار و ناشدنی کا شہر ہو تو میری تو نجات ہے۔ وہ تو علماء دین تھے، اسلام کے تناور درخت تھے، جو قوم کے نشانہ بنے۔ اور میں تو آگ لاسے شخص، جو معدوم ہوں، جس نے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں جانی، جسکے علم و فکر کی ابتدا اجمالت، اور انتہا اجمالت ہے، اور معلوم نہیں انجام کیا ہوا وہ کس شمار میں۔ قوم جاہل کیسی، عامی شخص کیسی، تو کچھ سچا اور برائے کیسی، نہ جھوٹ کیسی نہ غلط، اوس کا یہ کہنا صحیح ہوگا، مگر اوس کا یہ خیال صحیح نہ ہوگا کہ ایک جاہل اور عامی اور حق کا مورد اور حق کو نہیں ہو سکتا۔ مجھے جو کچھ بھی وہ کہے حق ہو سکتا ہے، مگر اوس کا حق سے منہ موڑنا بھی حق نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مجھے دیکھے گی تو ٹھوکرین کھائیگی۔ اور اگر وہ حق کے آگے سر جھکائیگی

التباس

میری تقریروں سے یہ نہ سمجھو کہ میری نسبت کلام ربانی قرآن مجید سے ہے تو میں اہل قرآن اوس فرقہ کا ایک فرد ہو گیا جو فرقہ پنجاب میں نکلا ہے۔ اور اہل قرآن ہونیکا مدعی ہے۔ کیونکہ میں اہل قرآن، اہل حدیث، اہل فقہ وغیرہ وغیرہ سب ناموں کو بدعتی نام سمجھتا ہوں، جو نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلے، اور جن ناموں کا نشان قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا، وہ نام خدا اور رسول کے دفتر میں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگی ملت ہو کر عنایت کی گئی اور جنگی اتباع کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہوئے، وہ مسلمان تھے۔ ماکان ابراہیم یہودیہ ولا نصر لیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ (حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو ایک بگے مسلمان تھے)۔ خود آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت زبان خداوندی ارشاد ہوا و اصرحت ان اکون من المسلمین (مجھ کو حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں سے ہوں) اس کا بیان اصل کتاب میں آئی گا۔ اس وقت غرض یہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نہ اہل قرآن تھے نہ اہل حدیث نہ اہل فقہ نہ سنی، نہ شیعہ، وہ تو مسلمان تھے اور خالص مسلمان۔ ہم آپ کی امت ہیں ہم بھی مسلمان ہی ہیں۔ ہمارا مذہب بھی بہ اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسلام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب ہی آپ کی امت میں ہمارا شمار بھی ہو سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متبع قرآن مجید تھے ہم آپ کی امت ہیں تو ہم کو بھی اوس کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہمارا نام بھی خدا نے مسلمان ہی رکھا ہے۔ ہوسمیکہ المسلمین من قبل ففی ہذا اخذلے تمہارا نام اے امتان نبی مسلمان ہی رکھا پہلے بھی اور اب بھی (ججٹا) و رضیت لکم الاسلام دینا خدا نے تمہارے لئے دین اسلام ہی کو پسند فرمایا (خاندان کاٹا) میں اپنے ساتھ کوئی بدعتی نام پسند نہیں کرتا۔

میں مسلمان ہوں، میلادین اسلام ہے، اور مجھے اسی دین اور اسی نام پر ناز ہے، جو خدا کا رکھا ہوا ہے۔
یہی دین ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور بلا آمیزش کسی اور بدعتی انقلاب کے پکے پیروں کا رہا
یہی دین سارے پیغمبروں کا اور یہی ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ومن یرغب عن ملت
ابراہیم الا من سفہ نفسه۔ دین ابراہیم سے وہی پھرتا ہے جس نے اپنے آپکو یوقوف بنایا (فقہ ۱۵)
مسلمانوں نے تفرقے ڈالکر اور تفرقہ کے الفاظ ملاکر تشخص پیدا کیا تو یوقوف بنے۔

میں ہرگز اہل قرآن نہیں کیونکہ اہل قرآن کا فرقہ بمقابلہ اہل حدیث اور بمقابلہ آریہ سماج نکلا ہوا
اوس نے قرآن کو چھستان اور محما بنا کر، اوسے کھینچ تان کر، اوس کی ہڈیاں ٹوڑ کر اک سٹے مذہب
کی بنیاد ڈالی ہے۔ الفاظ کے جوڑ توڑ سے ایسے معنی نکالے ہیں کہ قرآن کو سود فقہ پڑھ جاؤ مگر وہ
معانی کبھی سمجھ میں نہیں آنے کے۔ تیرہ سو برسوں کی نماز و عمل متواتر سے ثابت ہے بدل ہی گئی
اور یہ اصول بلا منیہ رب گڑھ لیا گیا کہ نماز میں قرآنی ہی الفاظ ہوں۔ حالانکہ خدا کو لفظ مطلوب
نہیں، مفہوم اور دینی خشوع مطلوب ہے کیونکہ نماز اوس کی یاد کے لئے قائم ہوئی ہے۔ اقم
الصلوات الذکری۔ فرقہ اہل قرآن کی تصنیف پر میری نظر نہیں گذری، دو تین رسالے پڑھ
ہیں۔ جس سے ظاہر ہو کہ قرآن کی ہڈیاں مڑوڑنے، نئے احکام پیدا کرنے، نئی شریعت قائم کرنے،
اور اوس دین میں جو تفرقہ مٹانے آیا تھا تفرقہ ڈالنے کو کھڑا ہوا ہے۔ اور میرا مقصد خدائی دین
اسلام کو بیان کرنا ہے جو خود تفرقہ شکن ہے۔ اس کے سوا بھی اہل قرآن کو قرآن مجید کی رت و خات
سے سروکار نہیں اس لئے وہ دوری میں پڑا ہے۔ اور جو خدا سے دور اوس سے میں دور
میں کسی طرح اوس کا ہمدرد نہیں، ساتھ ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی حق بات اوس کے منہ سے نکل
جائے تو اوس کے تسلیم کر لینے میں میں پس و پیش بھی نہیں کرتا۔ حق بات جس کے منہ سے
نکلے۔ حق سے منہ موڑنا تو خدا سے منہ موڑنا ہے۔

نہ میں اہل حدیث ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شیعہ اور تبرائی لکھنؤ کے
ضعیف اور مشتبہ حدیثوں کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے
جب تک اس میں قطعیت نہ پیدا ہو اپنا ٹھکانا خطرناک بناؤں۔ اور قرآن کو باجمہ تواتر
حدیث سے منسوخ کرنے یا حدیث سے مخصوص و محدود کرنے یا قرآن پر اضافہ کر نیکو کھڑا ہو
جاؤں کہ یہ بھی نسخ قرآن ہے، اور حدود و اندکات توڑنا جس کا نام تفسیر قرآن رکھا گیا ہے۔ اور
زمین امکانی شقوق کو اختلافات حدیث کے مٹانے کے لئے کافی اور تشفی بخش سمجھتا ہوں اکیڈمک
امکان میں کوئی قطعیت نہیں۔

فقہ کی اصلیت تو قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، اسلئے فقہ سے مجھے انکار نہیں۔ مگر
فقہ کے وہ معنی میں نہیں سمجھتا جو قوم نے سمجھا ہے۔ دین میں سمجھ پیدا کرنا فقہ ہے اور حسب
فرمان خداوندی اک جماعت ایسی ہر زمانہ میں ہونی ضرور ہے۔ فقہ ختم رسالت کی طرح ختم
پذیر نہیں۔ فقہ تو جاہلون اور اندھوں کی آنکھ ہے جس کے سہارے یہ چلتے ہیں۔ پھر بھی میں
اہل فقہ نہیں کیونکہ یہ بھی اہل قرآن اور اہل حدیث کی طرح بدعتی نام ہے۔ نہ یہ نام خدا اور رسول
نے بھارا رکھا۔ مذہب کی امت میں ہم ہیں ان ناموں کے ساتھ موسوم ہوئے۔

ہاں میں مسلمان ہوں اور خالص مسلمان اکا للہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ۔ نہ میں اس کے
حکم میں کسی کو شریک کرتا ہوں کیونکہ وہ خود ہی شریک نہیں کرتا و لا یشراک فی احکامہ
۱۱۔ اس کے حکم میں کسی کو بھی شریک کرتا ممنوع اور شرک فی الحکم ہے۔ آنحضرت علیہ
الصلوۃ والسلام کا دلی مقصود یہی تھا کہ خدا کے بند خدا کے ہو کے دین اس لئے خدا کی
محبت عین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو خدا کی محبت نے، اس کی عظمت
وجلال نے اس کی قدوسیت اور تنزہ نے میرے دل میں کسی کی جگہ نہیں چھوڑی تو میں

اوس کے سوا کتنے معبود بناؤں اور اوس کے سوا کس کس کے آگے جھکوں۔

من بعد میں قوم سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خواہشوں، اندہی توہمات، اور خاندانی خیالات سے فانی ہو کر بحضور خداوند جل و علاء اس کتاب کو پڑھے، قائل کو نظر انداز کرے، اور قول پر توجہ کرے، تعصب سے پاک ہو، اور خدا کا خالص بندہ ہو کر، خدا کا اور خدا ہی کا طالب ہو کر اس کتاب پر غور و فکر کی نگاہ ڈالے، جہان میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اوس پر فبشرا عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ میرے اون بندوں کو جو بات سنتے ہیں پھر جو ایچھی ہو اوس پر چلتے ہیں خوشخبری سنا دو۔ (انہما) کے اصول پر عمل پیرا ہو۔ اور جہان کہیں خدا کا کلام پائے تو اوس میں تدبیر و تفکر کرے جو مامور خداوندی ہے۔ اس تدبیر کے بعد اوس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے جو خدا سمجھائے اوس پر یقین کرے، اوس کے آگے گردن جھکائے، اور اوس کی تعمیل میں جبر و جہد کرے، گرچہ کوئی اوس کی حمایت کا دم نہ بھرے۔ بل الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى معاذیرہ انسان اپنے نفس کا دانا و بینا ہے گرچہ وہ عنذات و بہانے کھڑے کرے (القیصہ) باز پرس اپنے دلی ایمان سے ہے۔ اور دلی یقین کچھ ہو اور عمل جو دوسروں کے کہے پڑ تو یہ نفاق ہے۔

قوم کی نسبت خدا سے ٹوٹ گئی ہے، یعنی کلمہ ایمان پر اون کا یقین یقین رسمی ہے۔ وہ خدای کو معبود نہیں سمجھتی بلکہ آوروں کو بھی۔ خدای اوس کا مقصود نہیں رہا بلکہ وہ ماسوا کی جاندا رہ ہو گئی ہے۔ وہ خدا کے فرمان پر چلنے کو تیار نہیں بلکہ اپنے احبار و رہبان کی فرمان بردار ہو گئی ہے۔ اسی لئے وہ برے حال کو پوچھ گئی ہے۔ حقیقی اسلام آشکارا کرنے سے میری حقیقی نیت یہی ہے کہ بندوں کی نسبت خدا سے پھر جوڑوں، اور قوم کو شریک فی الحکم

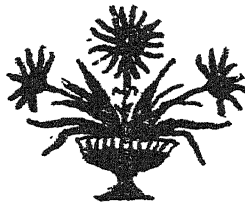
اور شرک فی النبوۃ کے گڑھے سے نکالوں۔ تاکہ وہ روشنی جو صحابہ رضوان اللہ علیہم

اجمعین کے دلوں میں ضواءِ نشان تھی وہ پھرتا بان ہو

اے قوم! دل کو، دماغ کو، نیات اور اعمال کو، خدا کے لئے خالص کر،

پاک کر، اور قابل قبول بنا، کہ قرآن مجید کا نور دل و دماغ کو روشن کرے، اور تجھے انسان

کامل بنا کے خدا کے حضور میں کھڑا کرے۔ یہ مدی اللہ لنورہ من یشاء (نور ۷۲)

آغاز کتاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اس انتخاب سے مقدمہ اور اتنی بڑی تمہید کے بعد میں اصل کتاب کو شروع کیا چاہتا ہوں۔ اصل کتاب کیا ہے، چند اصولی سوالات ہیں، جنگ و قرآن مجید سے حل کیا گیا ہے۔ اور چند وہ مسائل ضروریہ ہیں، جن کی نسبت خدا تعالیٰ و تقدس نے سخت سے سخت تاکید کے ساتھ حکم بھی دیا، اور ان کے تاخر مانوں پر سخت سے سخت تہدید بھی فرمائی، اگر ان کی نسبت قرآن مجید مجمل اور گونگا سمجھا جائے۔ اور ان اجمال کا کھولنے والا کوئی ضخیمہ بھی قرآن مجید کے ساتھ شائع نہیں کیا جاتا یہ سوالات اور یہ مسائل قرآن مجید ہی سے حل کئے گئے ہیں۔ قرآن مجید اپنے صریح معنوں میں لیا گیا ہے۔ نہ دوراز کار تاویلوں سے وہ بدلا گیا ہے۔ نہ طبع آزمائیوں کے قلم کئے ہوئے پابندیوں سے وہ جکرا گیا ہے۔ مسلمانو! ذرا صاف دلی کی آنکھوں دیکھنا، اور قرآنی فیصلوں سے استخرا نہ کرنا کہ یہ ضلالت ہوگی بلکہ افضل سیلا۔

مضامین حل طلب اور مسائل حل طلب کی فہرست شروع کتاب میں ”فہرست مضامین کتاب“ کے زیر سرخی لکھ دی گئی ہے یہاں پر دو ہر اسے صرف کتاب کی ضخامت بڑھایا گئی اور کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس لئے میں نے فہرست مضامین پر قناعت کی۔ اس فہرست کے سارے مضامین مجھے ضرور قرآن مجید سے حل کرنے ہیں۔ اور روحانی اور اخلاقی ہدایتیں **منہاج الحق** میں دیکھو۔

اے خدا! میری مدد کر۔ اپنی صراطِ مستقیم سے ڈگنے نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجمل قرآن سے اتنے سارے مسائل حل ہو جائیں محالات سے ہے۔ اور میرا ایمان یہ کہ مفصل قرآن اگر حل نہ کر سکے تو دوسری کتاب ان مسلوں کے حل کر نہ سکا استحقاق ہی نہیں رکھتی۔ لوگ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے مقدس علماء نے جس گمرہ کو نہ کھولا۔ اور سکو کھولنا یا جو کچھ وہ لکھ گئے اوس کے خلاف کچھ لکنا گمراہی اور کفر ہے۔ اور میرا عقیدہ یہ کہ تیرے کلام کے مقابلہ میں کسی کے آگے جھکنا چاہیے وہ کوئی عالم ہی کیون نہ ہو تیرے اور تیرے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے خلاف اور شرک فی الحکم ہے۔

اے خدا! نفس و شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ۔ مجھے اپنے چہرہ کے نور میں پناہ دے۔ مجھ سے وہ لکھا جس میں تیری رضا اور تیرے رسول کی خوشنودی ہو۔ غلطیوں اور لغزشوں سے میری محافظت کر۔ اپنی دیدار سے میرا مواجہ نہ پھر عشقِ مستقیم دے جو تجھے ہی دیکھنے والو! اخلاص دے جو تیرے ہی کہے۔ بہت صدق دے جو حق گوئی میں جاننا نہ ہو۔ توفیقِ معی دے جو توکل کی کشتی پار لگائے۔ صبر دے جو کافری و تحیری اور مرتد کئے والوں کے مقابل ہو۔ رضا و تسلیم دے کہ خواہشوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں تجھی سے اعانت چاہتا ہوں اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حبیب

حل مسائل حل طلب

مسئلہ (۱)

خداوند عالم نے سارے رسولوں کے ذریعہ سے ایک ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت کی، اور ایک ہی دین بھیجا، یا مختلف۔ اور اپنے بھیجے ہوئے دین اور اوس کے پیروؤں کا نام اوس نے کیا رکھا ہے؟

اس مسئلہ کے متعلق تعلیم خداوندی یہ ہے

ایک ہی صراط مستقیم کی خدا نے ہدایت فرمائی۔ اور سارے رسولوں کے ذریعہ سے ایک ہی دین بھیجا۔ جس کا نام اسلام ہے۔ اور جس کے پیروں کو مسلمین کا لقب عنایت کیا گیا ہے۔ مفصل و بیل آیتیں اس کی شاہد ہیں کہ سب رسولوں کو صراط مستقیم ہی کی ہدایت کی گئی، اور سب کو دین اسلام ہی دیا گیا۔

قل انشیٰ ہدینى سبى الی صراط مستقیم ۵ دیناً قیماً ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اے رسول! کہہ دو کہ میرے خدا نے صراط مستقیم کی طرف میری ہدایت کی ہے جو ٹھیک دین ہے، یعنی ملت ابراہیم، جو ایک سو خدا کے ہو رہے تھے (انعام ۱۶)۔ یہی صراط مستقیم ملت ابراہیم ہے، جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی۔ اور جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی انک لتہدی الی صراط مستقیم اے رسول بے شک تم ہادی صراط مستقیم ہو (نہ خرف ۱۵) ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم کی تبلیغ کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ۔ ان اللہ سبى و سبکم فاعبدوا ہذا صراط مستقیم بے شک اللہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے تو اوس کی عبادت کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے (ال عمران ۱۹) آپ نے اولاً ایک خدا کی طرف متوجہ کیا یعنی توحید۔ پھر عبادت کی تعلیم فرمائی۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ سارے احکام و ہدایات کی تعمیل ہے۔ آپ نے اسی کو صراط مستقیم فرمایا، اور اسی کی تبلیغ فرمائی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں خدا نے فرمایا۔ اجتبیہ و ہدایہ الی صراط مستقیم خدا نے اُن کو منتخب کیا، اور صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ (النحل ۱۲۱) حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی شان میں خدا نے فرمایا و ہدینا ہما

الصراط المستقیم۔ ہم نے اون دونوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت کی۔ (والصفت ۱۷)

حضرت ابراہیم حضرت اسحق۔ حضرت یعقوب۔ حضرت نوح۔ حضرت داؤد۔ حضرت سلیمان۔
حضرت یوسف۔ حضرت یوسف۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت ہارون۔ حضرت زکریا۔ حضرت یحییٰ۔ حضرت
عیسیٰ۔ حضرت الیاس۔ حضرت اسمعیل۔ حضرت یسع۔ حضرت یونس۔ حضرت لوط علیہم السلام سب کے
مراج اور فضائل بیان کر کے خدا فرماتا ہے ومن آباءہم وذرائعہم واخلانہم واجتنبینہم
وہدینہم الی صراط مستقیم اور اون کے آبا اور اولاد و برادران میں سے بھی بہتے منتخب
کیا، اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کی (الانعام ۸۷) پھر اسی سلسلہ میں خدا کے چکر فرماتا ہے اولئک الذین
ہدی اللہ فہدیہم اقتدا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہو، تو تم ان کی ہدایت
کی اقتدا کرو۔ (الانعام ۸۸)

یعنی صراطِ مستقیم ایک ہی ہو، وہی سب رسولوں کو ملی۔ خدا نے کوئی نافر قہ نہیں کیا جب تو اقتدا کو
فرمایا۔ اب کوئی انکی صراطِ مستقیم کو کھنٹی راہ کے تو کہے۔ مراد لینا اوس کے ہاتھ ہے جو چاہے مراد لے۔
ورنہ دو نقطوں کے درمیان خط کھینچو تو سب سے چھوٹا خط مستقیم ہو، اور یہ دو بھی نہیں سکتا، یہی رشتہ
عبودیت جو عابد و معبود میں ہے یہی صراطِ مستقیم ہے، جس راہ سے تم معبود تک پہنچ سکتے ہو۔ صراطِ
مستقیم۔ دین اللہ۔ دین قیم۔ فطرت اللہ۔ دین اسلام سب مترادف المعنی ہیں۔ ایک ہی نام
بلحاظ صفات کے مختلف ناموں سے موسوم ہوا ہے۔

پھر یہ بھی ہے کہ خلاق فطرت کا بھیجا ہوا دین فطرت اللہ یا تو ان میں فطرت کے خلاف ہو نہیں
سکتا کیونکہ اوس کے قول فعل میں اختلاف ممکن ہی نہیں دین و فطرت میں مطابقت تام ہونی
چاہئے اس لئے فطرت جب نہیں بدلتی، تو دین بھی نہیں بدلتا۔ اور جب نہیں بدلتا، تو فطرت کے
مطابق ایک ہی دین ہو سکتا ہے، اور وہی دین اسلام ہے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کے نزدیک تو اسلام ہی دین ہے (ال عمران ۸۵)
 اشد ایک، اوس کا دین برحق ایک، اوس کی راہ ایک، اوس کے احکام و ہدایات ایک، اوس کی
 ساری کتابیں ایک، اوس کے سارے رسول ایک، لا نفراق بین احد من رسلہ (ہم رسولوں
 میں تفرقہ نہیں کرتے) مگر لوگوں کو یہ وحدت دین پسند نہیں۔ وہ ہر جگہ تفرقہ اور شخص کی جویاہن
 وہ دوسرے دین کی مخالفت کو دین سمجھ ہوئے ہیں۔ افعیہ دین اللہ بیغون کیا دین اللہ کے سوا وہ
 کسی دوسرے دین کے متلاشی ہیں۔ (ال عمران ۸۵) تو افسوس ہے اون پر یہ کیونکر۔ من یردد اللہ
 ان یرصد یہ لیشرح صدار کا للاسلام۔ خدا جس کی ہدایت کو ناپا ہوتا ہے تو اوس کا سینہ قبول
 اسلام کیلئے کھول دیتا ہے۔ (انعام ۱۵۱) یہ خدا نے کلیہ فرما دیا جو آزادی اور ابدی ہے۔ وہ ہمیشہ ہر زمانہ اور
 ہر قوم میں اسلام ہی کی ہدایت کرتا رہا۔ اور یہ فرمان جاری کر دیا۔ قل انصابا للہ وما انزل علینا وما
 انزل علی ابوابہ واسمعیل واسحق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون
 من دہم لا نفراق بین احد منهم ونحن لہ مسلمون ۵ ومن یتبع غیرہ لا سلام دینا فلن
 یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخسرین ۶ اے رسول کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر
 نازل ہوا (یعنی قرآن مجید) اور جو حضرت ابراہیم۔ حضرت اسمعیل حضرت اسحق۔ اور حضرت یعقوب
 اور ان کی اولاد پر نازل ہوا۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور کل نبیوں کو خدا کی طرف سے ملا
 سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو خدا ہی کے
 حکم بردار ہیں۔ (یہی اسلام ہے) جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اوس سے
 قبول نہ کیا جائیگا اور وہ آخرت میں گمراہے میں رہے گا۔ (ال عمران ۸۵) سارے پیغمبر سارے
 پیغمبروں کے، اور ساری کتابیں ساری کتابوں کی، اصدق رہی ہیں۔ اسی لئے ایک کتاب پر ایمان
 لانا ساری لامعلوم کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ در کسی ایک کا منکر ساری کتابوں اور ساری پیغمبروں کا

منکر اور کافر ہے۔ یہی دین اسلام ہے جو اذنی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا دین مقبول ہی نہیں رہا
 دین اسلام کو خدا نے ہمارے لئے بھی پسند فرمایا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جسے تمہارے
 لئے من حیث دین دین اسلام کو پسند فرمایا۔ (مائتہ لا مل)

سارے پیغمبروں کا دین بھی دین اسلام ہی تھا۔ اور سارے پیغمبر بھی مسلمان ہی تھے۔ مفصل
 ذیل آیتیں اس کی شاہد ہیں۔ وکفی باللہ شہیداً۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں خدا نے فرمایا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال سلمت
 لرب العلمین۔ جبکہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو اوہوں نے
 عرض کیا کہ ہم پروردگار عالم پر اسلام لائے۔ (البقرہ ۱۲۸) ماکان ابراہیم یهودیاً وکلاً
 نصرانیاً وکن کان حنیفاً مسلماً۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ تو ایک
 چمکے مسلمان تھے (ال عمران ۶۷)

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ واصرت ان اکون من المسلمین۔ میں حکم دیا گیا ہوں
 کہ میں مسلمانوں سے ہوؤں (یونس ۱۰۳)

اسلام کوئی نیا مذہب نہیں۔ بلقیس نے بھی کہا تھا۔ وواتینا العلم من قبلہا وکننا مسلمین
 مجھ کو تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور میں مسلمان ہو چکی تھی (النمل ۲۷) اور پھر صاف اقرار لسانی
 بھی کیا واصلت مع سلیمان للہ رب العلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پروردگار
 عالم پر میں اسلام لائی (النمل ۲۷) یعنی دونوں مسلمان تھے۔

نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصرت ان اکون من المسلمین۔ میں حکم دیا گیا ہوں کہ
 میں مسلمانوں سے ہوؤں (النمل ۲۷)۔

انا انزلنا التوراة فیہا ہدائی ونور ویکلم بہا النبیون الذین اسلموا بحسب توریث

نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ وہ سب جو مسلمان تھے وہ تو بیت ہی سے حکم دیتے رہے۔ (ماہدہ ۱)
خدا نے اسکو فرمایا یعنی وہ سارے نبی مسلمان تھے۔

واذ اتلی علیہم قالوا اصابہم اندہ الحق من ربنا انا كنا من قبلہ مسلمین۔ جب کتاب آسمانی
پر ایمان لانے والوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسکے پہلے ہی مسلمان ہیں۔
(القصاص ۱۷) دین ایک ہی تھا دین اسلام ہی بلا اختلاف، جب تو یہ اللہ والوں نے اقرار کیا کہ
اگر دین اسلام یہ ہے جو تم پڑھ کر سنارہے ہو تو ہم تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ کوئی اختلاف تو پائے
نہیں، اور کوئی نئی بات تو معلوم ہوتی نہیں۔ یہ آیت تائید ہے اس آیت کی جو خدا نے فرمایا وانه
لفی نزد الاولین۔ قرآن مجید ہی اگلی کتابوں میں اتر ا تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تو شک کی جگہ تھی کہ
یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔

غرض سارے انبیاء و رسل مسلمان تھے، اور سب کا دین یہی دین اسلام ہی تھا، اور سب کی راہ
صل کا مستقیم ہی کی تھی۔ مگر قوم کو یہ راہ پرانی معلوم ہوئی، اور اس راہ والے پرانے ڈھڑے کے معلوم
ہوئے۔ مسلمان نام خدا کا رکھا ہوا انکو نہ بہایا، وہ فرقہ بندی قائم کر کے لگی ایک دوسرے سے جھگڑنے
اسلام کے اعضا خود مسلمانوں کے ہاتھوں الگ کئے گئے۔ ایام جاہلیت کا دور پھر سے شروع ہوا
جس میں سلام نے قبیلوں کے سیکڑوں برس کے تفرقے، جنگ، اور خون ریزی کو مشاگردان میں
یگنائیت اور اخوت اسلامی کی روح بھونکی تھی، وہ خود فرقوں کی زندگاہ بن کر باپ بیٹے بھائی
بھن کے خون سے لائے زار ہو گیا، اب دیکھو تو صورت تک نہیں پہچانی جاتی، اس فرقہ پسند بدعتی نام
رکھ کر الگ ہو گیا۔ کوئی اہل قرآن بنا، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل فقہ، مقلد، غیر مقلد، محمدی،
وہابی، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلائی،
پیر اشاعرہ، اسماعیلی، زیدی، آغاخان، خارجی، قادیانی، وغیرہ وغیرہ

سیکڑوں ہی نام۔ یہ اتنے نام خدائی و خدائیں نہیں، خدائی فرمان میں نہیں، رسالت کی تبلیغ میں نہیں، اصحاب رسول کے کارناموں میں نہیں۔ قوم امت نبی سے نام لگا کر دوسروں کی امت نبی پر کاش قوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر آجائے، تو اسلام کا دن پھرے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان فرقوں میں سے کسی فرقہ میں داخل نہ تھے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکے مسلمان تھے۔ اگر وہ بھی ویسے ہی مسلمان حنیف ہو جائے، اپنے بدعتی القاب سے تائب ہوا، اور خدا کے رکھے ہوئے نام و لقب کو پسند کرے، اور اپنے کو صرف مسلمان ہی کہے، اور اسی نام پر تازان ہوا، اور سچا مسلمان ہو کر خدا ہی کے آگے سر جھکا دے، تو اسے قوم بتیری اوکھڑی ہوئی ہوا پھر اپنی ہوا باز دھیکگی۔ اختلافات اور جھگڑوں کی سموم ہو ابدل کر، خشک، فقرت افزا، اور بجان بخش ہو جائیگی، اور اسلامی دنیا پر قوت و پر شوکت ہو کر انعام الہیہ سے لہنا اور ٹھیکگی کر چھ مسکون میں اختلاف تو رہیگا کیونکہ عقل و سمجھ کا مختلف ہونا بھی ایک فطرتی امر ہے مگر یہ اختلاف اگر اختلاف کبرا ہی رہیں گے۔ فرقے بن بن کرتا رہا و برباد نہ ہو جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی دنیا صحابہ کی دنیا اور مسلمانوں کا دین صحابہ کا دین ہو جائیگا۔

غرض قرآن مجید کی آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ جتنے پیغمبر تھے سب مسلمان تھے، اور سب دین اسلام ہی دیا گیا تھا، اور سب کو صراط مستقیم ہی کی ہدایت کی گئی تھی، اور ہر کو بھی دین اسلام ہی عنایت ہوا، اور ہمارا نام بھی مسلمان ہی رکھا گیا۔ اسی لئے شرط ایمان قرار دیا گیا کل کتابوں اور کل نبیوں پر ایمان لانا بلا تفرقہ۔ اصنت باللہ وملتہ وکتابہ ورسولہ۔

لا نفرق بین احد من رسلہ۔

فاصوا باللہ ورسولہ والنور اللذی انزلنا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

مسئلہ (۲)

دین الہی ایک دوسرے کا نسخ ہو، یا ایک دوسرے کا مصدق۔ نسخ ہر توہر ایک دین دوسرے ماسبق دین کا یا ہر ایک دین کے بعض بعض احکام دوسرے دین کے بعض بعض احکام کے نسخ ہیں یا قرآن مجید ہی سارے ادیان کا نسخ اور قرآن مجید ہی کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے کی نسخ ہیں۔ اور اگر ہر ایک دین دوسرے دین کا مصدق ہو تو بالکل ہر بابا بالآخر ہے، یا صرف دین الہی کے دین الہی ہونیکا مصدق ہو؟

اس مسئلہ کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ دین الہی ہرگز ایک دوسرے کا نسخ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا مصدق ہو، اور تمام تر مصدق ہو۔ کل کا مصدق بھی، اور جزو کا مصدق بھی۔ اسی طرح قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا ایک حکم بھی کسی آیت کا نسخ ہو اور نہ کسی حکم کا۔ اختلاف تو کمین ہو نہیں سکتا، نہ ہو سکتا ہے۔ دو علی علیہ السلام میں انک کو منسوخ کر دیا جاتا ہے ورنہ نسخ کمین بھی نہیں۔

لیکن قبل اسکے کہ میں تصدیق اور کیفیت تصدیق کی آیتوں کو بیان کروں مناسب ہے کہ پہلے اور آیتوں کو بیان کروں جن سے قوم نے نسخ و منسوخ کا اٹوٹکا خیال قائم کیا ہے اور دھوکے میں پڑی ہے۔

ماننسخ من آیتہ او تنسخها نأت بخیو منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر الم تعلم ان الله له ملک السموات والارض۔ جو مٹا دیتے ہیں ہم کوئی نشانی یا بجلا دیتے ہیں تو پھر اوس سے بہتر لاتے ہیں یا اوس کے مانند کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان زمین کی بادشاہت بیشک اللہ ہی کی ہے۔ (بقولہ) قرآن مجید میں آیت کے معنی کتاب اللہ کی آیت کے بھی آئے ہیں اور اکثر جگہ آیت کے معنی نشانی کے بھی آئے ہیں، جس سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اس آیت سے توریت و انجیل کی آیت یا قرآن مجید ہی کی آیت مراد لینا یا محذوف ماننا غیر قطعی ہو گا۔ اس آیت میں آیت کے معنی نشانی ہی کے ہیں۔ کیونکہ الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر اسی معنی کا مؤثر ہے ہر چیز خدا کی نشانی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت کیساتھ قادر ہے۔ دوسری آیت بھی اسی کی

موسید ہے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ آسمان و زمین تمام اویسی کی سلطنت ہو۔ وہ جسے چاہے مٹائے، جسے چاہے
بنائے، وہ قادر ہے۔ خدا کی نشانیاں نہ تھی آتی ہی جاتی رہتی ہیں ایسے بدیہی ہے، اس کی جانب اس
آیت میں خدا نے متوجہ کیا ہے۔ اور اپنے کلمات کی نسبت خدا نے فرما دیا ہے: **تَبْدِيلُ كَلِمَاتِ اللَّهِ**
خدا کے کلام میں تغیر و تبدل نہیں۔ (رومن ۱۷) پھر اس کے کلام میں نسخ کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔

دوسری آیت جس سے نسخ ثابت کیا جاتا ہے یہ ہے۔ **وَإِذَا دُلَّ لِلنَّاسِ آيَةُ اللَّهِ فَأَعْمُوا عَنَّا**
قَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِفْكَةٌ مِمَّنْ بَدَّلَتْ فِي بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ اور اللہ دانا تر ہے اور سکا جو وہ
نازل کرتا ہو تو کفار کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے (النحل ۱۶) ہمیشہ یوں ہی ہو گیا ہے کہ جب ایک کتاب
اللہ کی آیتوں کی جگہ دوسری کتاب کی آیتیں نازل ہوئیں، تو باوجود اسکے کہ آیت وہی رہی صرف اس کی
جگہ بدلائی (کیونکہ اللہ ہی دانا تر ہے، وہی نازل کرتا رہتا ہے) پھر بھی قوم نے انکار کیا اور اس کو افترا ہی
کہا، یہاں پر آیت کے معنی بلاشبہ کتاب کی آیت کے ہیں کیونکہ یٰزول کا لفظ موجود ہے۔ مگر اس تبدل
کے معنی نسخ کے نہیں ہیں کیونکہ مکان کا لفظ موجود ہے۔ یعنی آیت وہی رہی مگر ایک آیت کی جگہ پر دوسری
آیت آئی۔ مثلاً تورات کی آیت کی جگہ انجیل کی آیت آئی۔ اور انجیل کی آیت کی جگہ قرآن کی آیت آئی۔
توریت کا مورد قلب مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا، اور انجیل کی آیت کا مورد قلب مبارک حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مورد قلب مبارک نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ معنی
ہیں **وَإِذَا دُلَّ لِلنَّاسِ آيَةُ اللَّهِ فَأَعْمُوا عَنَّا** یعنی آیت کی جگہ بدلنے کے۔ اسی لئے اسکے بعد ہی خدا فرماتا ہے **بَلْ كَثُرَ**
هَمْزٌ لَّا يَعْلَمُونَ کفار سمجھتے نہیں۔ ان کو سمجھنا تھا کہ جو کہا جا چکا وہی تو کہا جا رہا ہے۔ انہیں ان قرآن پر مثلاً
توریت میں حکم تھا۔ **كُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا** ان النفس بالنفس العین بالعين الذنوب بالافعال الاذن بالاذن والسنة
بالسنن والمرجح قصاص۔ توریت میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت
کے بدلے دانت اور نمر کا اولاد بدلا (المائدہ ۷۸) اور قرآن مجید میں اسی حکم کو جامع اور مانع طرز سے یوں

فرمایا ہے۔ جن اعمیۃ سنیۃ مثلاً حافظ بن عقی واصلیہ فاجیہ علی اللہ۔ برائی کا بدلہ اوسید رہا
برائی ہے تو جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اوس کا اجر خدا کے ذمہ (الشوریٰ ص ۹۱) اور وہ ان
عاقبتہم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم بہ واولئک صابرون فہو خیر للصابرین۔ اگر تم بدلہ دو تو وہ تمہاری
جتنی تکلیف تم کو دی گئی ہے اور اگر صبر کرو تو یہ صابرین کیلئے بہتر ہے (نحل کی آخری آیت)

تصدیق کی آیتوں کا تو ذکر ہے، لیکن کوئی آیت بھی نسخ کی موید نہیں ملتی۔ نسخ و منسوخ کے عقیدے
سے نہ صرف کتب الہی کی عظمت دماغ سے کہو گئی ہے جو اسلام میں مامورہ ایمان ہیں۔ اور نہ صرف
پیغمبران الہ العزیز کی عظمت دلوں سے جاتی رہی بلکہ اور وہ افسانہ اور شاعری کے بانی بچہ اطفال بنائے
گئے ہیں، بلکہ اس نسخ کے بدعتی عقیدے نے تو قریب قریب نصف قرآن کو منسوخ اور بیکار کر دیا ہے۔ جن کا
قرآن میں ہنسیکا اور فراحم، او جن کا یاد کرنا فضول و زناحق کی رحمت، بلکہ قرآن سمجھنے اور اوس میں
تدبر و تفکر کرنے میں پہاڑ طار کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کا سمجھنا اوسکے لئے جائز ہی نہیں کیا جاتا جو نسخ و منسوخ
کے رموز سے واقف نہ ہو۔ اس عقیدے نے قرآن کو بھی دیدہ بنادیا کہ درسی تعلیم پائے ٹھٹھے، اور اختلاف آراء کی
کچھڑی پکائے ہوئے علما جو نسخ و منسوخ کو پہچانیں ہی قرآن سمجھیں تو سمجھیں۔ ایک ریت قتال سے تین سو
آیتیں منسوخ کی گئیں۔ معلوم نہیں یہ نازل ہی کیوں کی گئی تھیں اور پھر رکھی کیوں گئیں۔ کیا منسوخ آیتوں کو
الگ کر دینا یا اون کی علیحدہ فہرست لکھ دینی کہ وہ آیتیں عزیز ہو جائیں، اقبیلنگ کی اصلاح ہو جائے، خود
رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء و صحابہ کیلئے لازم تھا و آسان تر نہ تھا جس سے سمجھوں نے چشم پوشی کی
اور یہ قرآن مجید کی اصلاح پچھلون کیلئے اڑھ رہی۔ یہ عقیدہ علی بنیہ ربانین ہے اسلئے اسکے ذمہ وار حضرت
نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے سے آیتیں منسوخ تو کی گئیں مگر منسوخ آیتوں سے جو احکام نکلتے تھے،
اور جو ہدایتیں پہنچتی تھیں وہ باگاہ احکام الحاکمین میں فریادی ہو گئیں۔

مثلاً۔ سورۃ النساء کا تیسرا رکوع۔ والذی یاتین الفاحشہ من نساءکم انہ ذو عورتین جو

مترکب بدکاری ہون یعنی چوٹی کی مجرم، اسکے بعد انکی سرزمین کی گئی ہے۔ اور۔ واللہ ان یا لینہا منکرہ
 اور دوم درجو مترکب بدکاری ہون، یعنی لواطت کے مجرم۔ اسکے بعد انکی سرزمین کی گئی ہے۔ ان دونوں
 آیتوں کو زنا کی آیت سے منسوخ کرنا ظلم اور دو حکموں کی عدول حکمی ہے۔ نہ تاہم مرد و عورت کیساتھ ارتکاب
 جرم کرتا ہے اسلئے زنا کا حکم اپنی جگہ پر قطعی ہے۔ اور یہ دونوں آیتیں چوٹی اور لواطت کے متعلق ہیں،
 کیونکہ پہلی آیت میں تثنیہ کی ضمیر مرنش کی، اور دوسری آیت میں تثنیہ کی ضمیر مذکر کی اسکی کافی شہادت ہے۔
 ان دونوں آیتوں کو اگر منسوخ کر دیا گیا ہے تو بتاؤ کہ قرآن مجید میں لواطت کی نسبت جسکے سبب
 قوم لوط غارت کی گئی، اور جو فطرتی زراعت کے تخم کی تباہ کن ہے، احکام و ہدایات کہاں ہیں۔ کیا
 ایسے قبیح جرایم بے سزا چھوڑے گئے۔ افسوس کی بات ہوگی اگر ان آیتوں کو جو ایسے قبیح جرایم کے متعلق
 ہیں ناحق منسوخ کر کے ان آیتوں کا خون کرو۔ ایسے گناہوں کی سزا سے قرآن مجید کیونکر ساکت رہ سکتا
 ہے، جب خدا نے فرمادیا ماخرطنا فی الکتاب من شئ۔ ہم نے قرآن مجید میں (دین کے متعلق)
 کچھ نہ چھوڑا جو بیان نہ کر دیا۔ (انعام ۱۵۳) یہ دین کی بات ہے چھوٹ نہیں سکتی۔ جب زنا کی نسبت حکم نہ چھوڑا
 تو ایسے خلاف فطرت افعال قبیحہ کے متعلق احکام کیونکر چھوٹ سکتے تھے۔ زنا کے جرم میں قوم غارت نہیں
 کی گئی، مگر لواطت کے جرم میں قوم غارت کی گئی ہے۔ ناخ و منسوخ کے من کو طہت عقیدے نے سیکرٹوں آیتوں کو
 جو اپنی اپنی جگہ پر اک خاص حکم رکھتی ہیں عبث، لغو اور بیکار کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید کو باہمہ تو اتر حدیث کو
 منسوخ کرنے میں بھی تامل نہیں کیا۔

جب دو آیتیں آپس میں مخالف ہوں تو ایک کو منسوخ کہو گے۔ مگر اختلاف کا پایا جانا جو نسخ کی وجہ سمجھی
 جاتی ہے قرآن میں کیا کسی کتاب اللہ میں ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ کیونکہ من عند اللہ میں اختلاف ہونے میں
 سکتا۔ یہ خدا ہی نے فرمادیا ہے۔ ولو کان من عند غلبہ اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً کثیراً۔ اگر یہ من اللہ
 نہیں من غیر اللہ منزل ہوتا تو لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے (انساع ۱۱۱) اختلاف نہ ہونیکو خدا نے بڑھل

حانیت بتلایا ہے، آج لوگ اسے سرشار سمجھتے ہیں۔ انکو نفسانیت اور غرور نے دھوکے میں رکھا۔ یہ سمجھنے لگے کہ جیسے عقل بڑھی، اور لوگ ترقی کرتے گئے، اور ان کی ترقی کے لحاظ سے کتابی رہی، مسلمانوں کے زمانہ میں ترقی کی انتہا ہو گئی، اسلئے کتاب نیک سلسلہ مندر کیا گیا۔ حالانکہ ترقی کا دروازہ خدا نے بند نہیں کیا ہمیشہ ترقی ہوتی رہی، اور ترقی ہوتی نہ ہوگی۔ اور انکو سمجھنا تھا کہ قانونِ فطرت نہیں بدلتا اور جتنی کتابیں آئینِ قانونِ فطرت کے مطابق آئیں۔ فطرتی جذبات کو مضبوطی پر لگانا اور انکا مقصد رہا۔ اسلئے ہر دین الہی جو انکے معنی اللہ ہے کہ چھ سیکڑوں برس بعد آئے، پھر بھی ایک دوسرے کا مصدق ہے۔

میں بیان کر چکا کہ نسخ کا خیال بے بنیاد ہے، کوئی آیت بھی نسخ فی الاحکام کی حمایت نہیں کرتی۔ اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دین الہی ایک ہی ہے، ہر کمال الیکدوسرے کا مصدق۔ خدا ایک، اور اسکے سامنے رسول ملائقہ ایک، ما اُمرہا یعنی اوس کی کتابیں بلا اختلاف ایک، سب الیکدوسرے کی مصدق۔ مفصلہ ذیل آیتیں اس کی شاہد ہیں۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں وکفی باللہ شہیداً

۱۔ شرح لکم من الدین ما وصى بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصىٰنا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تتفرقوا فید۔ خدا نے تمہارے لئے وہی دین قائم کر دیا جسکا حکم نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی تمہاری طرف بھیجی، اور جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اوس دین کو قائم رکھو اور اوس میں تفرقہ نہ ڈالو (شوری ۱۷) خداوند عالم نے کتنا صاف صاف فرما دیا کہ سب دین ایک ہی ہے، اور تفرقہ کو منع فرمایا ہے۔

یہ بھی سمجھ لو کہ دین کے معنی صرف توحید کے نہیں ہیں جیسا کہ قوم نے سمجھ رکھا ہے، بلکہ دین کے معنی کتاب اللہ یعنی سارے احکام ربانی کے ہیں۔ سورہ شوریہ کا درجہ رکوع چھ جاؤ پتہ لگ جائیگا کہ خدا نے بھی ایسا ہی بتلایا ہے۔ دین کے معنی اگر توحید ہی کے تو کیا سارے پیغمبروں کی توحید کونٹی تھی اور ناقص جو خدا نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اسکے صاف معنی یہ ہیں کہ کتاب اللہ

سکنا خصوصاً معلوم حالت میں۔ یہ تو خدا کی شان سے بھی بڑھ کر ہے کہ جو کتب کا وہ جو وہی نہ ہو
اور ان میں اختلافات ہوں اور ان پر ایمان نہ ہو بلکہ ضرورت معلوم ہے۔ ایک آیت ہو تو تو یہ شرط کی گنجائش
ہو خدا نے تو بہت سی آیتیں فرمادی ہیں۔

مطلے وما کان قال القرآن ان یقاتلوا من حوزہ ان اللہ یرزقہم لکن یقتلوا الذین یبغونہم
تفصیل الکتاب لا یریب فیدہ من رب الطہیین عیدہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں کہ نہ لڑنے کے سوا کوئی
اسکو مانا ہے۔ بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تفصیل ہے۔ لایب یہ قرآن مجید خدا کی
طرف سے ہے۔ (یونس مٹ) کیا اختلاف اور نسخ کی حالت میں قرآن اگلی کتابوں کا مشاہدہ نہ والا کیا جائیگا
یا تصدیق کرنے والا اور جب مصدق ہے تو نسخ نہیں ہے۔ کیفیت تصدیق کو بھی خدا نے فرمایا کہ تصدیق
فی التوحید ہی نہیں، تصدیق اجماعی نہیں، بلکہ صرف نزول کی تصدیق ہی جہاں بلکہ تصدیق تفصیلی ہے (تفصیل الکتاب)
مطلے وانزلنا الیک الکتاب بالحق صدقاً لما ینبئدہ من الکتاب ومہدینا علیہ حتی تم یر
قرآن مجید اتنا راجح حق ہے، اور اگلی کتابوں کا مصدق اور محافظ ہے۔ (ما ملک لہم) تصدیق مسئلہ توحید
خدا نے نہیں فرمایا، نہ تصدیق نزول فرمایا، بلکہ تصدیق کتاب فرمایا۔ اگر کوئی اپنی کتاب میں میری اس کتاب کی
مخالفت کرے، اور اسکو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دے مگر کسی ایک مسئلہ کی تصدیق کرے، تو اس کی کتاب
میری کتاب کی مصدق یا محافظ کہی جاسکتی ہو، ہرگز نہیں، اسلئے دین اسلام ایک ہی، ہر ایک کتاب
مذہب اسلام ہی لائی، اور ایک دوسرے کی مصدق رہی۔ قرآن کی تعمیم کی تخصیص اگر خود قرآن نہ کرے تو کسی کو
اس کی کیا حق ہو۔ کیا قرآن مجید اگر تورات کے حصہ توحید کا مصدق ہو، اور تورات کا نسخ، تو کیا یہ کہنا صحیح
ہوگا کہ قرآن مجید تورت کا محافظ ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں اگر تورت کا کمال مصدق ہو تو کہا جاسکتا
ہے کہ تورت کا محافظ ہے، تورت کے احکام محفوظ ہو گئے۔

ماہ افلیہ بروا القول امام جاء هم مالم یات اباہم الاولین کیا انہوں نے

قرآن میں غور نہیں کیا۔ کیا اون کے پاس کوئی ایسی بات آئی جو اون کے اگلوں کو نہ آئی تھی (مؤمنین)
 اس سے زیادہ اور انحصاری تصدیق کیا ہو سکتی ہے۔ صاف خدا نے فرما دیا کہ جو پہلے نازل ہوا تھا
 وہ اب نازل ہوا۔ کوئی نئی بات نہ جب او تری تھی نہ اب او تری۔ اس سے صاف کھل گیا کہ سب کا
 دین اسلام واحد تھا، اور سب کے احکام و ہدایات واحد تھے۔ یہ خیال غلط اور بے بنیاد ہے کہ پہلے
 دین اسلام کا دوسرا دین اسلام ناسخ ہوا

ایمان لائیکو ایک آیت کافی ہے۔ مگر ما الفینا علیہ اباؤنا کے آگے قرآن مجید کی حقانیت کون
 تسلیم کریگا۔

یٰٰسَیِّدَیْنِ اللّٰہِ لِیَبَیِّنَ لَکُمَا وَیُحَدِّثَ لَکُمَا سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلَکُمَا خَدَیْہِ چاہتا ہے کہ تمہیں
 اگلوں کے طریقہ کو بیان کرے اور اوسکی ہدایت کرے۔ (النساء ۷) خدا تو یہ چاہتا ہے کہ قوم سمجھتی
 ہے کہ اس میں فلت ہے۔ اگلوں کے طریقہ کے خلاف کرنا عین اسلام ہے۔ خدا نے اگلے طریقوں کو منسوخ
 کر کے نئے طریقہ کا قرآن نازل کیا ہے۔ سنن کا لفظ قابل توجہ ہے۔ عقیدہ توحید کو سنن نہیں کہہ سکتے
 سنن سے مطلب احکام و ہدایت۔ افسوس ہے کہ قوم یہ نہیں سمجھتی کہ قرآن مجید کی حقانیت اور عظمت
 تصدیق میں ہے قرآن میں۔

لَا یَاْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ تَنْزِیْلُ مِنْ حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ مَا یَقْلُلُ
 الْاَمَاقِلُ قُلُ الْمَرْسَلِ مِنْ قَبْلِہٖ۔ قرآن مجید میں ادھر ادھر کس طرف سے باطل آمیزش نہیں پاسکتا،
 یہ خدا ہے حکیم و حمید کا اوتار اہوا ہے۔ تم سے نہیں کہا جاتا ہے مگر وہ سارا پکچر جو اگلے رسولوں سے کہا گیا
 ہے۔ (حم السجد ۷) ما قد قبل میں ما عام ہے۔ اس تعظیم کی تخصیص کسی کو حق نہیں یعنی جو احکام
 و ہدایات اگلے دین اسلام میں دے گئے ہیں، وہی تم کو دے گئے ہیں، کوئی نئی بات تم سے نہیں کہی گئی۔
 چونکہ اس آیت میں خدا قرآن مجید کو فرما رہا ہے کہ اوس میں باطل آمیزش نہیں پاسکتا، اس لئے ما قد قبل

خدا قرآن مجید کو فرما رہا ہے یہ بہت صاف ہے، اور سلسلہ کلام بھی اسی کا مؤید ہے۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے یہ معنی لکھتے ہیں کہ "صایقال لک" کے معنی یہ ہیں کہ کفار تمہارے ساتھ وہی سخت کلام بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اگلے رسولوں کو ساتھ ہی نہیں تو جس طرح انہوں نے صبر کیا تم بھی نہ کریں۔ آیت میں نہ سخت کلامیوں کا ذکر ہے نہ صبر کیا کیا تفسیر کے معنی اضافہ علی القرآن کے ہیں کہ بیان جا ہو خود وہاں کر گھٹا اور بڑھاؤ۔ تعریف تو ہو رہی ہے قرآن مجید کی اسمین سخت کلامیوں اور صبر وغیرہ کے بیان کا کوئی موقعہ محل ہی نہیں۔ دوسرے محذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں وہ بھی جملہ کا جملہ تیسرے محذوف مانا ہوا جملہ شخصی رائے ہے اسلئے قطعی نہیں۔ اس اضافہ کیساتھ یہ اتفاق نہیں کیونکہ اور رسولوں کو صبر ہی کو کیوں کہا گیا تھا انکو تو وہ سارا کچھ کہا گیا تھا جو ان پر اترا تھا۔ جس طرح صایقال لک میں ماعام ہے، اوی طرح ماقد قبل میں بھی ماعام ہے۔ دونوں جگہ ماعام ہے تو کسی کو اس کی تخصیص کیا حق ہے۔

عبودیت کی انگوٹھ کچھ تو یہی آیت اس ثبوت کیلئے کافی ہے کہ قرآن مجید ہی اگلی کتابوں میں اترا تھا، اور وہ کمال اگلی کتابوں کا مصدر ہے، مانع نہیں۔ خدا اپنے کلام کو ہر دفعہ بدلے کیوں لگا لگتا ہے لکلمات اللہ اوسی کا تو قائم کیا ہوا اصول ہے۔ قوم سمجھتی ہے کہ زمانہ ترقی کرتا گیا، تو دین بھی ترقی کرتا گیا مگر تعجب اور حیرت کا مقام ہو گا کہ زمانہ کی ترقی سے بدلے جائیں حقوق، اخلاق، اور تمدن کے احکامات و ہدایات، اور بدلے جائیں صرف عبادت کے احکامات، دران حالیکہ احکام عبادات کی تصدیق فرداً فرداً بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے جو بیان کیا ہی سکی۔ اسکے سوا زمانہ ترقی کرتا رہا اس پر بھی ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب پرانی ملت ہے، اتباع کا حکم دیا گیا، اور ہدایات کیلئے واقعات اور قصے بھی پرانے ہی بیان کئے گئے۔

۱۔ وارتنا ایسا اللہ کلیمین للنبیین ما نزل الیہم۔ ہے قرآن مجید تم پر اس لئے اترا کہ

جو کچھ اگلوں پر اوتاراجا چکا ہے وہ لوگوں سے بیان کر دے جائیں (الانجل ۱۸) ذکر اور نور وغیرہ
قرآن مجید ہی کے نام ہیں چونکہ وہ تمام تر نصیحت اور تمام تر نور ہے۔ یہاں بھی مائزل الیہم میں ما
عام ہے، تخصیص فرضی اور غیر قطعی ہوگی یعنی قرآن مجید اس لئے نازل کیا گیا کہ جو کچھ بھی آؤزیوں پر نازل ہوا
وہ بیان کر دے جائیں۔ اس طرح قرآن مجید ساری کتابوں کا مہمیں اور محاط ہے۔ اس آیت نے اوپر کی آیت
کو بھی واضح کر دیا یعنی ماقذیل کو بھی بتا دیا کہ ماقذیل سے مراد سخت کلامیوں سے نہیں ہر بلکہ ماقذیل
کے معنی مائزل الیہم کے ہیں۔ اور کیفیت تصدیق کو بھی واضح کر دیا کہ قرآن مجید کتب ماسبق کا صرف توحید
میں نہیں، صرف دعویٰ من اللہ نہیں، بلکہ مائزل الیہم میں یعنی ساری کتاب کی مصدق ہے۔
۹۔ وهذا کتاب مصدق لسا فاعلم بیا۔ اور یہ کتاب تورات کی مصدق ہے عربی زبان میں
(احقاف ۱۸) قرآن تورات کا مصدق ہے یعنی ساری کتاب کا فرق زبان کا ہے یہ عربی زبان میں ہے۔
اسی یکانگت کو خدا نے فرمایا ہے وانه لفي نزول الاولين قرآن مجید ہی اگلی کتابوں میں اوترا تھا۔
(شعرا۔ آخر کو) کاشی اگلی کتابیں قرآن مجید کی طرح اپنی منزل کی صورت میں موجود رہتیں، تو یہ وحدت
کا البتہ دکھا دیتی۔

چونکہ ایک دین اسلام ہی خدا نے نازل فرمایا، اسی وحدت دین کے سبب خدا نے حکم دیا دلچکہ اہل
الانجیل بما انزل اللہ فیہ۔ نصاریٰ کو چاہئے کہ وہ بما انزل اللہ حکم دین۔ (مائذہ) اور ہمارا انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حکم بینہم بما انزل اللہ۔ اور تم بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکم دیتے رہو۔
(مائذہ ۱۸) اگر بما انزل اللہ میں اختلاف ہوتا، جسکو خدا نے تھانیت کے خلاف فرمایا، تو وہ ہرگز ایسا حکم
نہ دیتا، اور وہ مختلف احکام کا جاری کرنا وہ پسند نہ کرتا۔ اوس نے یہ فرمایا کہ اہل الانجیل انجیل سے حکم دین،
کیونکہ موجودہ انجیل تو حدیث میں: اوس منزل انجیل کا تو وجود ہی نہیں رہا۔ اس حکم سے خدا کی غرض
یہ تھی کہ وہ بما انزل اللہ حکم دینا چاہیں گے تو اختلاف تو پائیں گے نہیں اور یہ ان کے لئے ایمان کا

باعث ہوگا۔ اور انجیل نازل من انشر بایں گے نہیں، تو قرآن مجید کے مقابلہ میں اون کا دعویٰ صحیح نہ ہوگا کہ اون کا حکم با انزال اللہ ہے۔

ایک خدیشہ ہوتا ہے جسکا صاف کردینا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ قرآن مجید میں علاوہ احکامات و ہدایات کے قصص بھی ہیں، تو کیا یہ قصص بھی اگلے پیغمبروں پر نازل ہوئے تھے۔ ہ

اسکا جواب یہ ہے کہ قصص نہ صرف قصہ نہیں ہیں، بلکہ قصوں میں ہدایات و بانی بیان ہوئے ہیں۔ بیان کو واضح اور موثر بنانے کے استعارات، تشبیہات، اور مثالیں مختلف طریقہ ہیں۔ قصص میں بات یاد رہنے والی، زیادہ دلنشین، اور موثر موجداتی ہے۔ اصل مقصود وہ نتائج ہیں جو قصوں میں بیان کئے جاتے ہیں، صرف قصہ کہانی مقصود نہیں ہے۔ خود خدا نے بھی فرمایا ہے۔ وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ہذا الحق و موعدة و ذکرہی للذین یحکمون کہ خبروں میں سے ہر خبر کو تم ہی بیان کرتے ہیں کہ تمہارے دل کو تسلی دین، اور ان قصوں میں تمہارا پاس حق باتیں، اور موعظت پہنچی، اور مسلمانوں کیلئے یاد دہانی۔ (ہود ح ۱۱) قرآن مجید میں بہت سے موعظت و نصائح قصوں میں بیان کر کے موثر و دلپذیر بنائے گئے ہیں۔ قصہ اک روش بیان ہے۔ اصل شے وہ موعظت و نصیحت ہے جو غور و فکر کرنے والے حاصل کرتے ہیں۔ یہ موعظت و نصائح کسی زبان، کسی طرز بیان، اور کسی قصہ میں ہی اگلے صحفین میں بھی فرمائے گئے ہیں۔ اسلئے قرآن مجید کے قصص میں جو نصیحتیں فرمائی گئی ہیں یہ بھی اودن نصیحتوں کی مصدق ہیں جو کسی عنوان سے سہی اگلی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی لئے خدا نے فرمایا و ذکرہی للذین یحکمون مسلمانوں کیلئے یاد دہانی ہے۔ اسی مضمون کو اوس نے اور بھی فرمایا۔ لقد کان فی قصصہم عبرة لا وئی الا لباہ و اما کان حدیثا یقتوی و لکن تصدیق الذی بین یدیدہ و تفصیل کل شی و ہدی و رحمة لقوم یذنبون ہ بے شک ان قصوں میں عاملوں کے لئے عبرت ہے۔ یہ کوئی بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں، بلکہ یہ اگلی کتابوں کا مصدق ہے، اور تفصیل ہے

ہر چیز کی، اور انہوں نے کیلئے ہدایت و رحمت ہو۔ (یوسف علیہ السلام) جو لوگ قصص قرآنی کو کہانی سمجھے وہ دھوکے میں رہے۔ مثلاً۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اک کہانی سمجھا گیا، تو یوسف نے لیجانے جو انون کے دلون میں جسوع عشق کی اک نگہ لگی پیدا کر دی پھر پیغمبر کا از اہل بندگان کو اگر تو عوام کو اک بڑی حد تک رخصت ہی دیدی گئی ہے۔ ایسا سمجھنے والے قرآن مجید کے خلاف سمجھے، اور پیغمبر پر تہمت لگائی، اور وہم بھالوں ان سارے ابرہان سربہ کے معنی اولٹا سمجھے۔ اسکا صاف معنی یہ ہیں کہ وہ اگر خدا کی دلیل نہ دیکھے ہوتے تو ابدادہ بد کرتے۔ یعنی وہ تو خدا کی دلیل دیکھے ہوئے تھے۔ وہ کس طرح ارادہ بد کر سکتے تھے۔ یہ دنیا کی جماعت تو مستثنیٰ جماعت ہے۔ یہ لوگ مخلصین میں ہیں، اور خدا نے الاعباد اللہ المخلصین عباد مخلصین تک شیطان کی دست دینی نہیں شیطان ان میں کیونکر بہکا سکتا اور از اہل بندگان سکتا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس قصہ میں موعظت و نصیحت دیکھی، اور سوچ بولنے، وفادار رہنے، مستقل رہنے، صابر رہنے، اور خدا کی محبت و اطاعت میں ہر گناہ کے عوض جہل کے مصائب جھیلنے پر اوٹھ کھڑے ہوئے، دل کی ٹھنڈھک پائی، اور مرد کو پہونچے۔ انہوں نے اسکو بھی مشاہدہ کیا کہ خدا طلبی میں خدا بھی ملتا اور دنیا بھی بطور خدا دہلتی ہو۔ اور دنیا طلبی میں خدا تو ملتا ہی نہیں اور دنیا بھی خدوم نہ کر سکتی ہے

میں نے قرآن مجید کی متعدد آیاتوں سے دکھایا کہ سب سے بڑے نیکو دین اسلام ہی۔ یہ بھی ثابت کیا کہ کوئی دین کفری نہ کا ناخ نہیں بلکہ مصدق ہو، اور کیفیت تصدیق بھی دکھادی کہ کمالہ مصدق ہو، نہ صرف مسئلہ توحید کی بلکہ ہر کام و ہدایات کی۔ اسی طرح میں نے یہ بھی دکھایا کہ قرآن مجید میں ناخ و مشوخ نہیں بلکہ عقیدہ ہی علی بنیدہ سب نہیں ہو۔ خدا خود جب کسی آیت کو مشوخ نہ کرے اور نہ کہے تو کچھ کسی دوسرے کو کیا حق ہو کہ وہ خدا کی آیت کو مشوخ کرے۔

جب یہ باتیں ہنکشف ہو چکیں تو مناسب ہو کہ دعوت الی اللہ جو ہمارے رسول کا فتنہ الناس نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اوس کا غلط پھر سے بلند کیا جائے۔

دعوة الى الله

اے اہل دنیا! اور ادخلوا فی السلم کافہ۔ دین اسلام میں کل کے کل داخل ہوتے جاؤ۔
 (تقریباً) اے کتاب والو! اس کلمہ پر اتفاق کرو جو ہمارے تمہارے دیباچہ میں کیساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی
 عبادت نہ کریں، نہ اس کا کسی شریک ٹھہرائیں، اور نہ اس کے سوا کسی اپنا مالک بنائیں یعنی کسی دوسرے کے
 لیے پرستہ چلیں۔ تعالوٰی کلمۃ سوائے بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نعبد شئاً بہ ولا نعبد
 بعضاً بعضاً اس باباً من دون الله۔ (ال عمران ۸۵) اور اسی کے ساتھ خدا کی رستی جس کے ذریعہ سے تم
 خدا تک پہنچ سکتے ہو، تم ان مجید کو نہ بھولنا اور نہ اس میں پھوٹا اور نہ تو نہ ڈالو۔ واحفظوا بحبل الله
 جميعاً ولا تفرقوا (ال عمران ۱۰۳) قرآن مجید میں سب ہی دانش پر ایمان، بالبرہان، ایمان باطلان،
 ایمان بالیوم الآخر، تو سب پر ایمان ناؤ۔ اسی طرح اوسکے ساتھ احکام و ہدایات ہیں، تو سب کی تعمیل کرو
 ہم تم دونوں ہی اسی ایک خدا کے بندے ہیں، اسی کے بندے ہوئے انسان ہیں، اسی کے آسمان کو
 چیتے، اور اسی کی زمین پر رہنے والے، اور اسی کی روزی کھانے والے ہیں، تو اس کا کسی کو شریک کیوں کرو۔
 ہماری تمہاری صورت ایک، جنسیت ایک، اختلاف فطری ایک، ایک قانون قدرت کے کرشمے، ایک
 قانون قدرت کے ماتحت ہم تم دو ہونہیں سکتے، پھر پھوٹ کیوں ڈالو۔ ہمارا تمہارا خدا ایک، ہمارا تمہارا
 رسول ایک۔ ہماری تمہاری کتابیں ایک، اسلئے ہم تو خدا پر اور سب رسولوں پر بلا تفرقہ اور ساری کتابوں
 پر بلا اختلاف ایمان لائے ہیں، تم کسی کا انکار کیوں کرو۔ دیکھو خدا فرماتا ہے یا ایہا المرسل کلام من اللہ
 واعلموا انما انی بما تعملون عليم۔ وان هذا احتکم امۃ واحدة وانا منکم فالتقوا فقتطعوا
 اخرهم بینہم ثم جوامع کل ذلک بما لدیہم فی حقہم رسولو۔ تمہری چیزیں گھاوا اور اچھے کام کرتے رہو، تم
 کو کچھ غلط کرتے ہو، تم اس کے دانا ترین۔ اور یہ امتیں تمہاری ایک امت ہے اور میں تم سب کا خدا ہوں
 تو مجھی سے ڈرو۔ مگر لوگوں نے پھوٹ ڈالکر بنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر فرقہ اس دین سے جو اس کا ہی

خوش ہے (موضوعات ۱۲) اسے اہل دنیا! ہم تم ایک امت ہیں، ہمارا تمہارا دین ایک ہے یہ آپ کی پھوٹ نے دین کی اتنی صورتیں تم کی ہیں، اور تعصبات مذہبی نے جھکڑے اور فساد ڈال کر دنیا خون خرابہ اور دین کا ستیا ناس کیا ہے، اور تم ہم دونوں میں۔ تمہارا دین کے پرانے ہونے، اور زمانے ہزاروں انقلابات کے بعد بھی تنگ تہمتیں کی ہمسے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسے لوگو! آؤ اور انصاف ساتھ آؤ کہ ہم تم آپسکے اختلافات کو دور کریں، اور یہ تعصبی، حق طلبی، اور انصاف سے ان کی صحت کریں جو ایک نہ ہونا ہے، کیونکہ انہو۔ مگر صحت تم کس طرح کر سکتے ہو، تم تو کتاب اللہ ضائع کر دی۔ بنیہ رب کو کھو دیا۔ تم تو ان کتابوں پر اباعن جد ایمان رکھتے ہو، اور اس کی حقانیت کے تم مدعی ہوتے ہو مگر وہ کتابیں من اللہ ہو چکی خود مدعی نہیں ہیں جب کتاب اللہ تمہاری پاس ہی نہیں جس تم ہدایت پاؤ، اپنی کچی کودو کر دو غلطی و صحت کو جانچو، اور مراد کی سیدھی راہ پاسکو۔ تو آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس کتاب اللہ جو ان کی قون موجود ہے جو مدعی ہے کہ ہم کتاب اللہ میں ہم ہدایت اللہ میں، ہم رحمت اللہ میں، ہم حکمت اللہ میں، ہم فطرت اللہ میں، ہم نور اللہ میں، ہم کلام اللہ میں، ہم ہی علم کے عقل سے، اور فطرت کے مطابق ہیں۔ گم ہا ہو رہتا ہے پناہوں کی پناہ اخلاقیہ جو بدعت جو تینوالی، اور ح کو پاک کر تینوالی اور نجات دلا تینوالی ہم ہیں اور ہم ہی ہیں۔ آؤ، اور اپنا فیصلہ اسی کتاب اللہ سے طلب کریں، اور اوسے کے آگے سر جھکاؤ۔ ہم کہے دیتے ہیں کہ اب نجات یہیں ہے اور کہیں نہیں۔ لوگو! ہم کو غیر نہ سمجھو عبد و بندہ ہونے میں بھائی ہو، تو عبودیت اور بندگی میں بھی بھائی ہو جاؤ۔ برادرانہ آؤ، مخلصانہ نگاہ سے دیکھو، فرقوں پر تھوک ڈالو اور شیر و شکر ہو جاؤ۔ رہنا اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ورنہ یاد رکھو کہ دنیا کی چیزیں رنگ بدلتی رہتی ہیں ایسی فتناء معدوم نہیں ہو جاتیں۔ تم بھی مگر رنگ بدلو گے معدوم نہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ تم اوسے رنگ میں رنگے رہو گے جس رنگ میں تم نے اپنے کو یہاں رنگا ہے۔ ابے دیکھو کہ تمہارے ایمان کا کیا رنگ ہے، سو اکا طوق گلے میں ڈالے، یا مادیات پر

مرتے ہو یا تو ہمت پر اچھین تم چھوڑ جاؤ گے۔ اور تمہاری روح انہیں تعلقات میں پسین ٹھوکر میں کھاتی پھر گئی۔ تو اس پر تم کیوں نرم و جیسے تم چھوڑ سکتے نہ وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہو۔ صلیب اللہ و من احسن من اللہ صلیبہ ط و نحن لہ عابدون و خدائی رنگ اس کو سازنگ بہتر ہمتو اسی رنگ میں رنگ گنو اور اسلئے ہمتو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اویسی کے فرمان پذیر ہیں اویسی کا دم بھرتے ہیں۔

فَامُنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْلَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

مسئلہ (۳)

وحی و نزول کی حقیقت کیا ہے اور اس کا عنوان کیا رہا۔ اور مایوحیٰ اور ما انزل اللہ کیا ہے؟
وحی کے لغوی معنی القا کے ہیں یعنی دل میں بات کا اوتارنا، تو یہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔
یعنی وحی رحمانی بھی ہوتی ہے اور شیطانی بھی۔ وحی رحمانی جیسے خدا نے جو ائمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی و اذا وحیت الی الحواریین (ماٹک لا ملا) یا جیسے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مان کی طرف وحی کی و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ (قصص) یعنی یہ وحی رحمانی اولیاء و ان کو ہوتی ہے جسے العام کہا جاتا ہے۔ اور وحی شیطانی کو خدا نے فرمایا و ان الشیاطین ایچون الی اولیاءہم شیطان اپنے اولیاء و ان کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ غرض یہ دونوں وحی القا کی ہے کہ دل میں جو بات آجاتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے، اور غلط بھی۔ وہ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔

دوسرے وحی کے معنی قرآن مجید میں اقتضائے فطری کے بھی لئے گئے ہیں جیسے مدد کھی کا گھر بنا کر دے
اوسکی فطرت کا اقتضا ہے اوسکی کو خدا فرمایا و اوحی ربک الی النحل ان تلخذ من الجبال الیوت و من الشجر
تمہارے خدا نے مدد کھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنا کر (نحل ۱۷) یہ اقتضا فطری

بلفظ کن وحی خداوندی ہے۔

تیسری وحی وہ ہے جو نبیوں کو ہوتی ہے تو یہ بھی انہی معنی سے ہے۔ ان کی نہیں۔ القا کے معنی اس میں بھی پایا جانا ضرور ہے اور ہے بھی خدا نے فرمایا: **اِنَّكَ لَمَلَقَ الْوَحْيَ عَلٰی عِلْمٍ عَلِيْمٍ**۔ قرآن مجید خدائے حکیم و عظیم کی طرف سے تمکیناً القا کیا جاتا ہے (عمل ملا) مگر اس کا نشان ہی نمائی ہے۔ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو القا یا وحی کیا جاتا تھا نزول کے طور پر۔ یعنی قرآن مجید ہی القا کیا گیا، اور قرآن مجید ہی وحی کیا گیا، اور قرآن مجید ہی نازل کیا گیا۔ اور نزول کی صورت کو خدا نے فرمایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتیں لیکر آپ کے قلب مبارک پر اتر کر کرتے یا اوتار کر کرتے تھے **تَنْزِلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ (شعل ملا)** اور من کان عدو الجبریل فانه نزله علی قلبہ یا ذن اللہ۔ (بقرہ ملا) جسے سند امین آگے بیان کروں گا۔ تو یہی کیفیت تھی کہ وحی کی ہوئی۔ خدا نے فرمایا: **اِنَّا نَنْزِلُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ**۔ **فَمَنْ نَقَضَ عَلَیْکَ اِحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحٰیْنَا اِلَیْکَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ**۔ سمجھنے قرآن مجید زبان عربی اسلئے نازل کیا کہ تم سمجھو۔ ہم بذریعہ اس کے جو چہنے تمہاری طرف یہ قرآن وحی پہنچا ہے تم سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ (یوسف ملا) اس آیت سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید ہی مایوسی بھی ہے اور ما انزل اللہ بھی۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی وحی بذریعہ جبریل ہوتی تھی تاکہ اس میں شیطان دخل نہ پاسکے۔ یعنی یہ القا بذریعہ فرشتہ تھا تاکہ اس میں قطعیت پیدا ہو۔ اور یہ وحی صرف قرآن مجید ہی ہے اور قرآن مجید ہی۔ کیونکہ یہی وحی بطور نزول ہے، اسی میں قطعیت ہے، اسی کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، اسی کی نسبت حکم ہوا **فَلْعَلَّکُمْ تَارٰکُ** بعض مایوسی الیک اوس میں سے جو تمہاری طرف وحی کجاتی ہو کہ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ (ہود ملا)

انسان نے خدا اتنی ہی ضرورت سے کلام کرتا ہے جو اوس نے خود فرمایا ہو۔ ما کان للبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور رسول رسولاً فی وحی باذنہ ما یشاء۔ کسی آدمی کی یہ تائید نہیں

کہ اللہ اوس سے بات کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ (جسے الہام کہتے ہیں) یا رسول بھیج کر۔ تو اپنے حکم سے جو چاہتا ہو وحی بھیجتا ہے۔ (شوری ۱۷) بشر سے کلام کر نیکی خدا کے تین ہی صورتیں فرمائی ہیں۔ بذریعہ وحی جیسے رسولوں سے خدا نے بات کی ہو یا پس پردہ جسے الہام یا انوار رحمانی کہتے جیسے اولیاء اللہ سے خدا نے بات کی ہو یا بذریعہ رسول کہ رسول بھیج کر عام خلق اللہ سے خدا نے بات کی ہو، احکام دئے ہیں، ماہر تین دینی رسول کی وحی چونکہ بذریعہ فرشتہ اور محفوظ ہوتی ہے۔ انہیں فرق، عدول، اور اختلاف کی گنجائش نہیں، نہ آمیزش کا خطرہ۔ دوسرے کلام وراہ حجاب یا انوار رحمانی یعنی الہام میں چونکہ پس پردہ ہوتا ہے وحی شیطانی سے مبسوط و آمیزش ہو نیکی گنجائش ہوتی ہے۔ اسلئے الہام میں غلطی کی گنجائش رہتی ہے اور اسی لئے الہام غیر قطعی ہے۔ الہام کو وحی رسول کے آگے پیش کر دے، مطابق ہو جائے تو رحمانی اور قطعی ہے، مطابق نہ ہو تو شیطانی اور مردود ہے۔ الہام رحمانی بھی دین نہیں، دین کامل ہو چکا، مان موید دین کہو تو کہہ سکتے ہو۔ تیسرے خدا نے عام خلق اللہ سے بواسطہ رسول و برسات رسول کلام کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کلام اللہ خدا کا کلام میرے پاس موجود اور میرے سینہ میں محفوظ ہے۔ کیا یہ بے ادبی اور ظلم نہ ہو گا کہ خدا تو ہم سے یوں باتیں کرے، اور ہم دوسروں کے کلام کے، اقوال کے، رایوں کے، خیالات کے، اور احکام کو پابند اور دلدارہ ہوں، اور خدا کے کلام کو منتر، مہما، چستان، مجمل، ناتمام، بلحاظ عمل ناقص، ناقابل عملد رآمد سمجھیں۔ تو یہ کمرشی اور یہ جرم ہے ناقابل معافی۔

جب تک شاخصانہ نہ ملاؤ نہ بات میں فرق نہ ملے میں قابلیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اسلئے قوم سمجھتی ہے کہ وحی دو قسم کی ہو، وحی جلی، اور وحی خفی۔ وحی جلی قرآن مجید ہو اور وحی خفی حدیث۔ تقسیم علی بغیہ رب نہیں ہے۔ ایسی کوئی تقسیم قرآن مجید میں نہیں ہے یہ شاخصانہ کھڑے کئے گئے ہیں، اور احکام و ہدایات کو گھٹانے بڑھانے کا کہ ایجاد کیا گیا ہو یا تاج و عن الحد کی راہیں نکالی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہو کہ قرآن وحی جلی ہے، اور اسکو حضرت جبرئیل ہمیشہ وحی خفی کی صورت میں لائے۔ کہا جاتا ہو کہ حدیث وحی خفی ہے، اور نہایت

کیا جاتا ہو اکثر حدیثوں ہی کا جلی طور پر آنا۔ حضرت جبریل نے علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی بادی بنے، اور انکی تعلیم کی ہوئی باتیں جو جلی تر بیان کی جاتی ہیں، زانو سے زانو لکروہ قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ حضرت جبریل کبھی اعرابی کی صورت میں آئے اور کبھی وحی کی صورت میں، اور اس جلی طور پر جو کچھ وہ تعلیم کر گئے وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید سے کہیں اون کے امام ہونے اور بادی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت جبریل قاصد تھے، مکتوب الیہ سے درجہ میں کمتر۔ وہ پیام رسان تھے مطلوب سے منزلت میں فروتر۔ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے تھے، مختار کے برابر نہیں ہو سکتے، اونکی کمرسی نبی کے مقابلہ میں نہیں بچھ سکتی، خلیفۃ اللہ کا تاج اونکے سر پر زیب نہیں دیتا۔ فرشتہ نبی کا امام ہو نہیں سکتا۔ خدا بادی تھا، خدا قرآن مجید کا اپنے قرب سے نازل کر دیا تھا کہ انکے لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم۔ بیشک قرآن مجید تمکو انفا کیا جاتا ہو خدا کے حکیم و علیم کے قرب سے۔ (الغلط) حضرت جبریل صرف نزول کے واسطہ تھے۔ نہ امام تھے، نہ بادی تھے، نہ مشیر تھے، نہ بھائی تھے، نہ خود کوئی حکم یا ارادے دے سکتے تھے، نہ احکام خداوندی کو کم و بیش کر سکتے تھے۔

دوسری تقسیم یہ ہے کہ وحی کی دو قسم ہے۔ وحی متلو، اور وحی غیر متلو۔ وحی متلو قرآن مجید ہے، جسکو حضرت جبریل نے پڑھ کر سنایا۔ اور وحی غیر متلو حدیث ہے جسکو حضرت جبریل نے پڑھ کر نہ سنایا، تو یہ منزل نہوا باکہ اسکو الہام کہو۔ اور الہام کو اوپر میں نے بیان کیا ہے کہ وہ غیر قطعی ہے وہ نہ تو وحی منزل کا مخالف ہو سکتا ہے، نہ اسکو کم و بیش کرنے والا۔ اور چونکہ قرآن مجید تقسیم کی حمایت میں کرتا، اور اسکی کوئی آیت پیش نہیں کی جاسکتی، اسلئے یہ تقسیم علی بنیہ رب نہیں ہے۔ وحی منزل کی تقسیم قرآن کی قطعیت کو کھودینے والی ہے۔

قرآن مجید میں مباحی اور مانتزل اللہ جو بتایا گیا ہو جسکے مطابق حکم دینے کا حکم ہے، اور جسکے خلاف نہ دینے کی تہدید اور وہ حسب ذیل ہے۔

ما انزل اللہ کی آیتیں

۱۔ انزل التوراة والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ لوگوں کی ہدایت کیلئے پہلے توریت وانجیل نازل کی تھی، اور اب قرآن مجید نازل کیا ہے۔ (ال عمران ۱) اب کتاب منزلہ قرآن مجید جس نے موجودہ توریت وانجیل کی باطل آمیز شون کو نکال کر اعلان اسلام کیا ہے، اسی لئے قرآن مجید کا نام فرقان بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید ما انزل اللہ ہے۔

۲۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ ماہ رمضان ایسا مبارک ہے کہ اس میں ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کیلئے قرآن مجید نازل کیا گیا۔ (بقرہ ۱۸۵) یعنی قرآن مجید ما انزل اللہ ہے، اور ہادی ہے۔

۳۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول ما انزل اللہ (قرآن مجید) کی تبلیغ کرو، اگر تم نے یہ نہ کیا تو رسالت ہی پوری نہ کی (مالک ۱) خدمت رسالت قرآن مجید کی تبلیغ تھی اور بس۔ جو آپ نے کی، اور بلا فرق گذاشت کی۔ یہ رسول پر تہمت ہے کہ قرآن مجید میں بہتری آیتیں نسخ کر کے ضائع کی گئی ہیں، کچھ آیتیں قرآن میں داخل نہیں ہیں اور متروک الساقہ ہیں یعنی ان کی تبلیغ رہ گئی، کچھ آیتیں منزل نہیں ہیں، کچھ آیتیں مشتبہ ہیں یعنی بعض کتابان وحی کے قرآن میں نہ تھیں۔ حاشا ایسا نہیں۔ خدمت رسالت بلا فرق گذاشت کامل طور پر انجام دی گئی ہے۔ بذریعہ کتابت بھی، بذریعہ حفاظت بھی۔ اور حکم تبلیغ میں کوئی قید نزول حلی اور نزول خفی کی عین ہے۔ اگر غفلت خفی در خفی ہی نازل ہونا مگر نازل ہونا واجب بھی ما انزل میں داخل ہوتا، اور اس کی تبلیغ بھی قرآن مجید کی طرح لازم ہوتی۔ مگر تبلیغ قرآن مجید کے سوا اور کسی کتاب کی کی نہیں گئی۔ صحاح کی بھی نہیں، کیونکہ ما انزل قرآن مجید کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے لوگوں کو فرق مراتب ضرور ہے۔

۴۔ واخاف ان یموتوا ما انزل اللہ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ

ما انزل اللہ پر (بقرہ ص ۱۷۶) اور واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اللہ - اور جب اون سے کہا جاتا ہو کہ ما انزل اللہ کی اطاعت کرو۔ (بقرہ ص ۱۷۶) تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان کیلئے اور اتباع کیلئے قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا۔ نہ اور کوئی کتاب تھی نہ پیش کی جاتی تھی۔ یعنی یہی قرآن مجید ہے، ایمان میں داخل۔ اور اسی کی اطاعت کے ہم مامور ہیں۔

ما انزل اللہ ہی ایمان میں داخل ہو امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون ۵ رسول اور مومنین اوس پر ایمان لائے جو خدا نے اونکی طرف نازل فرمائی۔ (بقرہ ص ۲۱۷) اور یہی قرآن مامور بہ ایمان ہے۔ قل امنت بما انزل اللہ من کتاب۔ کہہ دو کہ جو خدا نے ہم پر کتاب اور ناری ہر ہم اور پر ایمان لائے (شوری ص ۱۲۸) اسی قرآن سے حکم دینے کا حکم ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ تو کون میں حکم قرآن مجید سے دیتے ہو (مائدہ ص ۴۵)

اسی قرآن کے حکم کی اتباع فرض ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اور کسی دوسرے کی اتباع ممنوع۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ خدا کی طرف سے جو تم پر اوتار آگیا ہو اسکی اتباع کرو، اور اوسکے ماسوا اور رفیقوں کی اتباع نہ کرو۔ (اعراف ص ۳۳) اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید ہی تبلیغ کیا گیا، یہی مامور بہ ایمان ہو ایسی مامور بہ اتباع ہو جیسے اسکی اطاعت کا حکم ہو ویسے ہی اسکے سوا اور ون کی اتباع ممنوع۔ یہ خدا کا حکم ہے تو اسکو بھولنا نہ چاہئے۔

ما انزل اللہ من قبلہ فاتبعوا۔ یہ قرآن ہو کہ ہم نے اسکو نازل کیا، برکت والا ہو تو اسپر چلو۔ (انعام ص ۱۱۷) جس کتاب کی اتباع کو کہا گیا اگر قرآن کے سوا اور بھی کوئی کتاب ہوتی تو کتب جمع کا لفظ ہوتا، اور انزل اللہ میں ضمیر واحد کی نہ ہوتی۔ خدا نے نہایت صاف اور واضح فرمادیا کہ قرآن مجید ہی نازل ہوا ہے۔ اسکے ساتھ حدیث یا فقہ کی کوئی کتاب منزل نہیں ہے۔

ما انزلنا علیہ القرآن للشفی۔ اسلئے ہم نے تم پر قرآن نازل فرمایا کہ تم شفقت

او ٹھاؤ۔ (طہ مل) اب تو شک نہ رہا ہو گا کہ قرآن مجید ہی نازل ہوا۔ اسکے سوا اور کوئی کتاب نہیں۔ نہ نزول جلی کے طور پر، نہ نزول خفی کے طور پر۔

ملک فان کنت فی شک منہما انزلنا الیک فاسئلوا الذین یقرءون الکتاب من قبلک۔ پھر جو پہلے نازل کیا اس میں شک ہو تو اودن سے پوچھو جو انکی کتابوں کو پڑھتے ہیں (یونس مل) وہ بتائیں گے کہ نزول یوں ہی ہوا کرتا ہے۔

ملک واذکر النعمۃ اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظمک بہ۔ یاد کرو خدا کی نعمت کو جو تم پر ہو اور اوس کتاب و حکمت کو جو اوس نے تم پر نازل کیا ہے جس سے وہ تمکو نصیحت کرتا ہے۔ (بقرہ ۱۲۹) خدا نے کتاب و حکمت نازل فرمایا۔ تو جس اس طرف دلانا ہے کہ کتاب و حکمت جو ان جو ان خدا نے فرمایا ہے اوس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ کتاب سے قرآن مجید مراد ہے اور حکمت سے حدیث۔ اور چونکہ کتاب سے حکمت کا درجہ افضل ہے اسلئے قرآن سے حدیث کو افضل بھی کہو۔ اسی لئے مراد لینا اکثر خطرناک ہوتا ہے چونکہ وہ غیر قطعی ہوتا ہے۔ مراد کیوں نہ ہو خدا نے فرمایا کہ کتاب و حکمت اوس نے نازل کی۔ اور یہ ثابت کیا گیا اور قرآن مجید کی آیتیں دی گئیں کہ اوس نے نازل کیا صرف قرآن۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب و حکمت ایک ہی ہے جو منزل من اللہ ہے۔ داؤد تفسیر یہ ہے۔ قرآن مجید ہی کو کتاب کہا اور اوس کو حکمت۔ اوس سے وہ نصیحت کرتا ہے۔ اسی لئے بد ضمیر واحد کی لایا ہے۔ قرآن مجید کے بہتیرے نام ہیں۔ قرآن مجید، فرقان، حکمت، ذکر، نور، ما انزل اللہ، مایوحی۔ واقعی قرآن مجید حکمت ہی بھی، اور حکمت بھی ایسی جس کا جواب ناممکن۔ ظاہر ظاہر دیکھو جب بھی سلسلہ نجات ہی اور صراطِ مستقیم وہی، عقل پر اور قانونِ فطرت پر تو واجب بھی ہر ایک مسئلہ وہی تخلیک کا جو عین حقیقت ہے۔ اسلئے حکمت قرآن مجید کا نام ہے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ ان الذی فرض علیہم القرآن۔ قرآن مجید ہی فرض کیا گیا۔ اب چاہے اسکے ساتھ اور کتاب کو بھی فرض کر دو۔ یا قرآن کی فرضیت کو

کسی دوسری کتاب سے مثلاً، یا کم و بیش کرو۔ مگر فرض کیا گیا ہے صرف قرآن ہی۔

اس ثبوت میں کہ قرآن مجید ہی نازل کیا گیا، بہتری آیتیں ہیں۔ قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے اور آیتیں دینی فضول اور طوالت لایعنی ہے۔ اسکے سوا قوم یہ تو تسلیم کرتی ہو کہ ما انزل اللہ قرآن مجید ہی ہو، مگر مایوحیٰ میں شاخسلنے کھڑی کرتی ہے۔ اسلئے مایوحیٰ کی آیتوں کی طرف توجہ کرو۔

مایوحیٰ کی آیتیں

قبل اسکے کہ میں مایوحیٰ کے متعلق آیتیں دوں، اس عامۃ الوروذ خدشہ کو رفع کر دینا مقدم سمجھتا ہوں جسکی وجہ سے قوم نے قرآن مجید کے سوا بھی مایوحیٰ مانا ہے، اور حدیث کو وحی خفی مانتی ہے، اور ایسا ماننے سے وہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پر فعلات تاراک بعض مایوحی الیاء۔ اس میں سے جو تمہاری طرف وحی کیجاتی ہو کہ میں تم کچھ چوڑ نہ بیٹھو۔ (ہود دلائل) کا الزام لگانے میں بے باک ہو گئی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اجتماع اور اسکی تبلیغ کا آپ نے کوئی اہتمام نہ کیا، اور نہ اسکی تبلیغ فرمائی۔ وہ خدشہ سورہ نجم والی اس آیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی (رسول تو خواہش نفسانی سے نہیں بولتے بلکہ وہ تو وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ بولتے تھے وہ وحی تھی کیونکہ لفظ کا لفظ موجود ہے۔

میری سمجھ میں آیت کے یہ معنی نہیں ہیں جو مشہور ہیں۔

دیکھو خدا فرماتا ہے۔ والنجم اذا ہویٰ ہ ما ضل صاحبکم وما غویٰ ہ وما ینطق عن الہویٰ ہ ان ہوا لا وحی یوحیٰ ہ علیہ شدید القویٰ ہ ذوقہ ما فاستویٰ ہ وھو بالافتی الاعلیٰ ہ ثم دنیٰ خدائی ہ حکان قاب قوسین او ادنیٰ ہ فاوحی الی عبدہ ما اوحیٰ ہ قسم ہ اوس تارے کی جبکہ گرسہ تمہارا رفیق یعنی پیغمبر نہ بھکا نہ بھکا، اور نہ بولتا ہے خواہش نفسانی سے۔ بلکہ وہ تو وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ اسکو سکھایا ہے شدید القویٰ (جبریل) نے تو وہ پورا نظر آیا، ورنہ حالیکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے

پر تھا۔ وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا، یہاں تک کہ فاصلہ رگھو یاد و کمان کے برابر آیا اس سے بھی کم۔ تو اللہ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی جانب جو کچھ وحی بھیجی۔ (النجم ۱۱۱) وحی کی صورت بھی خدا نے نزول کی سی فرمائی ہے۔ ہاں اس بیان میں کچھ کیفیت نزول کی وضاحت زیادہ ہے، اور وہ حضرت جبریل کے دیکھنے کے متعلق ہے۔

لفظ نطق سے بھی دھوکا ہوا ہے، حالانکہ نطق کے معنی بولنے ہی کے نہیں، بغیر بولنے بھی جو سمجھا جائے، اس کو بھی نطق کہتے ہیں اچیسے خدا نے فرمایا۔ ہذا کتابنا نطق علیکم بالحق۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تم سے سچ ہی بولتی ہے۔ (جاثیہ ۱۱۲)۔

وحی کی نسبت یہ آیت جو میں نے لکھی ہے غور و فکر کرینیکی ہے۔ ایمین وحی و نزول کی کیفیت کو خدا نے ظاہر فرمایا ہے۔ کہ اولاً حضرت جبریل بلندی آسمان پر نظر کیا کرتے تھے اور پھر قریب اور قریب تر ہو کر خدا کی وحی کو آپ کے قلب مقدس پر نازل کیا کرتے تھے۔ یہی شان وحی کی تھی، یہی شان نزول کی اسلئے وما ینطق عن الہوئی قرآن مجید کے متعلق ہے کہ وہ قرآن مجید خواہش نفسانی سے نہیں بولتے۔ ان ہوالا وحی یوحی امین ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ تو وحی خداوندی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دل سے گڑا حکم نہیں فرماتے بلکہ وہ تو خدا کی وحی اور نزل ہے۔ علمائے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں اور ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع کی ہے۔ ایمین کلام نہیں۔ اور جن لوگوں نے انجم سے قرآن مجید کو سمجھا ہے اور اس کی آیتوں کے نزول کو دیکھا ہے اور اس سے و انجم اذ اھو زیادہ واضح ہو جائے تو اس صورت میں ہو کی ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے، اور اس صورت میں صاف معنی وہی ہیں جو میان ہوئے۔ اگر ہو کی ضمیر نطق نبی کی طرف راجع کر دیا جائے تو نتیجہ واحد ہے کیونکہ آپ کا نطق یا آپ کا قول جو دین میں اپنے فرمایا قرآن مجید ہی ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہو بقول شاعر قلیل ما تو منون ولا

بقول کاھن قلیلا ماتا نکرو دن تنذیل من سرب العلمین بے شک یہ قرآن رسول بزرگ کا قول ہو کسی شاعر کا قول نہیں مگر اسپر یقین کرنے والے تھوڑے ہیں، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہو، مگر اسپر غور کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہاں وہ ایسا قول رسول ہو جو خدا کا نازل فرمودہ ہو۔ (حافظ علیہ السلام) قول رسول یا نطق رسول جو کہو، ہر تو سہی، کہ رسول کی زبان سے بولا گیا مگر منزل من اللہ ہو۔ رسول مجازاً اسکے قائل ہیں جیسے ماں باپ مجازاً خالق ہیں۔ اسلئے نہ ہر قول منزل ہو، نہ ہر نطق وحی۔

وما یطق عن الھوی خدا نے کافروں کے اس قول کی تردید فرمائی ہو جو وہ قرآن مجید کو قول شاعر اور قول کاہن کہتے تھے تو خدا نے فرمایا کہ نہیں وہ کچھ خواہش نفسانی سے نہیں بول رہے ہیں بلکہ وہ تو وحی خداوندی ہو۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ معاملات خانگی کی باتیں بھی جو بیوی بچوں سے ہو کر ترقی تھیں وہ سب وحی تھیں۔ اگر ایسا ہو تو آپ کے قول منزل اور قول غیر منزل میں کچھ فرق نہیں رہتا اور آپ نے فرق فرمایا کہ قول منزل کیلئے کاتبان وحی الگ تھے جو لکھا کرتے تھے اور حفاظ الگ تھے جو یاد کر لیا کرتے تھے۔

اگر شدید القوی جبریل کا نام ہو تو علمہ شدید القوی اسی معنی کا موبید ہو کہ ما یطق عن الھوی خدا قرآن مجید ہی کو فرما رہا ہو کیونکہ جو کچھ رات دن آپ تکم فرماتے تھے سبک حامل جبریل نہ تھے۔ خدا نے ما یطق کو صاف بھی کر دیا کہ آپ کا وہ نطق وحی خداوندی ہو جسکے حامل شدید القوی حضرت جبریل تھے یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید تو کہیں بھی اس معنی کی حمایت نہیں کرتا کہ آپ کا ہر نطق وحی ہو، اسوائے اس نطق کے جسکے شان میں علمہ شدید القوی ہے۔ مثلاً مفصلہ ذیل آیتیں قابل توجہ ہیں۔

عفا اللہ عنک لما ذنت لھم۔ خدا نے تم سے درگزر کیا۔ تم نے اونھیں کیوں اجازت دیدی تھی (توبہ ۱۰) اگر آپ کا اجازت دینا از روے وحی تھا تو اس درگزر کے کیا معنی۔ شان خداوندی سے کیا یہ مجید تر ہوگا کہ خود توبہ وحی بھیجے، اور پھر اسے غلطی اور چوک قرار دے، اور پھر آپ سے آپ درگزر بھی فرماوے۔

یا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله للعامة بتبخی مريضات ازواجہ۔ اسے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو جسکو خدا نے حلال کیا ہو۔ تم اپنی بیبیوں کی خوشنودی چاہتے ہو (تحريم) اگر آپ کا کسی حلال چیز کے کبھی نہ کھانے کی قسم کھالینا جیسا کہ مابعد کی آیت سے ظاہر ہے، ناجائز اور حلال کو حرام کر نیکیے برابر تھا جسکو خدا نے بتا دیا، تو کیا یہ سمجھ میں آسکتا ہو کہ خدا خود ہی یہ وحی بھیجے کہ فلاں چیز نہ کھانے کی قسم کھاؤ اور پھر خود ہی معترض ہو کہ حلال کو حرام کیوں کرو، اور پھر خود ہی قسم توڑ دینے کو کہے۔ تو جسکی وحی اس قسم کی ہو اوسکی وحی کا کیا اعتبار۔ اسلئے آپ کا ہر نطق وحی نہیں ہو۔ آپ سے انسانی اقوال اور انسانی افعال سرزد ہوتے تھے۔ اس میں عیب کیا ہوا، اور کمرشان کیا ہوئی۔ انسان تو وحی جس سے انسانی افعال سرزد ہوں۔ عیس و تونی ان جاءہ الامعی۔ تیوری چڑھائی اس سے کہ اوس کے پاس تائینا آیا (عیس) اگر تیوری چڑھائی از روے وحی تھی تو اس اعتراض کے کیا معنی۔ کیا یہ شان خداوندی ہے کہ خود ہی تو حکم دے، اور تعمیل حکم کے بعد اپنی غلطی پر متنبہ ہو اور الزام لگا کر اسے دوسرے کے سر تھوپے۔ اسلئے آپ کا ہر قول، اور آپ کا ہر انسانی کام، وحی منزل نہ تھا۔ بلکہ وحی منزل قرآن مجید ہے۔ ہاں جس طرح مدہ کھئی کا گھر بنانا اوس کا اقتضائے فطری ہو۔ اور یہ بھی اک قسم کی وحی ربانی بلا و سرائے جبرئیل ہو۔ تو نبیوں کا اقتضائے فطری بھی وحی غیر منزل کہا جاسکتا ہو۔ مگر جس کا اقتضائے فطری جو ہو اوسکے ساتھ وہی مخصوص ہو سکتا ہو۔ دو فطرت جبکہ اقتضائے فطری مختلف مقادیر ہا یکدوسرے کی پابند نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے تو انسان میں سے رسول بھیجے گئے، ورنہ فرشتوں میں سے رسول نہ آئے ہوتے۔ اس میں کون شک کر سکتا ہو کہ آپ کا اقتضائے فطری اعلیٰ و ارفع ہو نبوت کا انتخاب تو اسی اصول پر ہوتا ہی ہے۔

مخبرین تو اس سے انکار کر نہیں سکتے اکیونکہ حدیث بھی اسی معنی کی موید ہے کہ آپ کا ہر نطق وحی نہیں۔ مثلاً

حدیث - انا نبشر اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوا ولا امرتكم بشئ من امر الدنيا فامتنعوا - جزاين نيست کہ ہم بھی بشر ہيں جب ہم تمکو کسی امر دين ميں حکم دين تو تم اور سکو قبول کر لو۔ اور جب ہم تمکو کسی چیز کی نسبت اپنی رائے سے حکم دين تو ہم بھی بشر ہی ہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر دين ميں آپ کا حکم واجب التعميل ہے۔ اور دين ميں آپ کا حکم بالقرآن ہی دیا کرتے تھے۔ کیونکہ حکم تھا فاحکم بينہم بما ازل اللہ۔ حکم قرآن سے دیا کرو۔ اگر آپ کا ہر نطق وحی ہوتا تو سب امر دين ہوتا، اور آپ یہ فرماتے کہ ”جب ہم اپنی رائے سے حکم دين تو ہم بھی بشر ہی ہيں“۔

حدیث - اما ظننت ظنا ولا توالخذوني بالظن ولكن اذا احذنتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لهما اذن بعلی اللہ۔ ہم بھی وہم وگمان کیا کرتے ہيں تو اس سے بحث نہ کرو اور اس پر ہمو ملزم نہ ٹھہراؤ۔ ہاں جو کوئی بات ہم خدا کی طرف سے کہیں (یعنی قرآن مجید) تو اس سے مضبوط دھر لو کیونکہ ہمیں کبھی بھی خدا پر جھوٹ نہیں باندھا۔ آپ نے صاف قرآن و حدیث کا فرق بتا دیا۔ قرآن مجید جو خدا کی طرف سے آپ نے فرمایا اس کے دھر لیجیے گی تاکید فرمائی۔ اور اپنے وہم وگمان کو بجاسے وحی غفی یا وحی غیر منسلو فرمائیے اوس سے بحث نہ کریں کہ فرمایا۔

اسکویون بھی دیکھو کہ آپ کا مون ميں اور رلڑائیون ميں مشورہ بھی فرماتے تھے، پھر اپنی رائے کی جگہ دوسروں کی رائے کو بھی قبول فرماتے تھے۔ حکم خداوندی بھی تھا و مشاورہم فی الامر لوکون سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے حکم کو اٹھایا بھی ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے مشورہ دیا ہے اور صحابہ نے اٹھایا بھی دیا ہے۔ جیسے حضرت زید کو فرمایا تھا امسک علیک زوجک۔ طلاق دو۔ مگر انہوں نے طلاق دیدی۔ اسلئے حق یہی ہے کہ ماينطق عن الهوى قرآن مجید ہی ہے۔

اگر اس پر بھی کوئی یہ تسلیم نہ کرے اور یہی سمجھے کہ آپ کی سب باتيں وحی تھيں کیونکہ کچھنے سے یہی سنتا آیا ہے، تو یہی نہیں کہ وہ اول اصحاب پر جنہوں نے مشورہ نہ مانا کفر کا الزام لگاتا ہے، بلکہ وہ نہی موصوم

صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مقتضی ہے کہ آپ اپنی سب باتوں کو قرآن مجید کی طرح دے گئے، لکھوانے گئے، یاد نہ کر گئے، اور اون کے محفوظ رکھنے کا کوئی سامان ہی نہ کیا۔ اس سے آپ پر ترک وحی کا الزام آتا ہے جو آئینہ سلیمان اور اس آیت کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ فلعلک تاسر بعض مایوسی الیاف کہیں کوئی وحی تم پہون نہ بیٹھو۔ (ہود ۱۰۷) اور ایسا الزام آپ کی شان رسالت سے بعید ہے، اور قرآن مجید کو بھی مشکوک بنا دینے والا۔ نہ آپ نے اپنی باتوں کو لکھوایا نہ گھروالوں نے خانگی باتیں لکھیں، نہ صحابہ نے ساری زندگی کی باتوں سے کتب خانہ مرتب کیا، اگر کوئی وحی تبلیغ سے رہ گئی، اور ممکن ہے کہ ایسی وحی جو رہ گئی ہو قرآن کی بھی ناسخ ہو، کیونکہ حدیث قرآن کی ناسخ بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اہل اسلام نہ اہل کتاب ہی رہتے نہ مسلمان ہی۔ بلاشبہ یہ تفسیر بالکل صحیح ہے کہ ما یمنطق عن الہوی قرآن مجید ہے اب مفسر ذیل آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ قرآن مجید ہی مایوسی ہے۔ اور خود نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اصحاب اعتراض سے بری ہیں کسی پر اعتراض نہیں آتا۔

۱۔ اوحی الی ہذا القرآن کاذب رکھ دے ومن یبلغ۔ میری طرف یہ قرآن مجید ہی وحی کیا گیا تاکہ اسکے ذریعہ سے ہم تم کو ڈرائیں اور اونکو بھی حکویمہ قرآن پہونچے۔ (الانعام ۱۱۲) اس سے زیادہ صاف اور واضح آیت اور کوئی چاہئے۔ قرآن مجید ہی وحی ہے۔ آپ نے ایسی تبلیغ فرمائی اور اسی نتیجہ پر ۲۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محمد ما علی طاعم یطعمہ الا ان ینکون میتة الح۔ اے رسول! کہہ دو کہ کسی چیز کے کھانے والے پر جو اس سے کھائے مردار وغیرہ وغیرہ کے سوا اور کوئی چیز ہم اس میں حرام نہیں پاتے جو ہماری طرف وحی کی گئی ہے۔ (الانعام ۱۱۳) اگر مایوسی قرآن مجید ہی نہ تھا تو اور کوئی وحی خفی کی کتاب تھی جس میں آپ حرام تلاش فرماتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام کرنے کا خدا کے سوا اور کوئی مجاز بھی نہیں۔ پھر قرآن مجید سے فاضل جو کسی چیز کی حرمت بیان کی جائے تو وہ حرام نہ ہوگی، اور فاضل چیزوں کا حرام کرنا نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا کیونکہ خود

آپ حرام کو قرآن مجید میں تلاش فرماتے تھے۔ اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام نہ فرماتے تھے بلکہ قرآن مجید سے احکام خداوندی کی تبلیغ فرماتے تھے۔ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔

۱۱۔ اتبع ما اوحى اليك من ربك۔ خدا کی طرف سے جو تم پر وحی کی گئی ہو اس کی اتباع کرو (الاعلام) اپنے قرآن مجید کے سوا اور کس کی اتباع کی جسکو مایوحی سمجھا جائے۔ کیا حدیث کی بھی! ۱۲۔ اتل ما اوحى اليك من كتاب ربك۔ خدا کی طرف سے جو تم پر وحی کی گئی ہو اس کی تلاوت کیا کرو (کھف ۱۷) وحی کیا تھی اور آپ کی تلاوت فرماتے رہے کیا قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی۔

۱۳۔ كذالك امرسلناك في امة قد خلت من قبلها اھم لتتلوا عليهم الذی اوحینا الیک۔ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت میں بھیجا کہ ان سے پہلے بہت امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہو انکو پڑھ کر سناؤ۔ (سعد ۱۷) تو قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب تھی کہ ان جو پڑھ کر سنائی جاتی، نہ وحی جلی کی، نہ وحی خفی کی، آپ اس حکم کے بموجب قرآن مجید ہی سناتے، اور اسی کی تبلیغ فرماتے تھے پھر قرآن مجید کے سوا اور کوئی کتاب وحی تسلیم ہو سکتی ہو۔ قرآن مجید کے سوا کسی فاضل مایوحی کا پتہ قرآن مجید میں تو نہیں ملتا۔

۱۴۔ ولئن شئنا لنذھبن بالذی اوحینا الیک۔ اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہو اسے اوٹھائے جائیں۔ (نبی اسر ایمل ۱۸) جیسے اور کتب منزل کو وہ اوٹھائے گیا۔ اگر اوحینا نے خدا کا مطلب قرآن ہی سے نہیں ہو تو کس وحی کو بشرط مشیت اوٹھالینے کو کہا۔

۱۵۔ فاستمسك بالذی اوحى الیک وانك علی صراط مستقیم طوانہ لن کر لك ولقوا وسوف تستلونہ تمسک اوس سے پکڑو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہو (یعنی قرآن سے) بیشک تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور بیشک یہ قرآن تمہارے لئے اور تمہاری قوم کیلئے نصیحت ہو۔ اور عنقریب تم جو آپ طلب کئے جاؤ گے۔ (زہر ۱۷) تم سے ضرور جواب طلب کیا جائیگا کہ تم قرآن مجید کے احکام اور نصیحتوں پر

چلایا انسانی رایون پر۔ تم سے جواب طلب کیا جائیگا کہ تم قرآن مجید ہی سے تمسک پکڑتے رہے یا علماء و مشائخ کی تصنیفوں سے۔ افسوس کہ قوم خدا کے حضور اسکا جواب نہ دے سکیگی۔ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو اس کے تفصیل کے دعوے کے خلاف مجمل، ناکافی، اور تمسک پکڑنے کے قابل سمجھا، اور انسانی رایون، مباحثوں، اور طب و یابس ذخیروں سے جبین اختلافات کی چاشنی ہو تمسک پکڑنے لگی ہو۔ بلکہ اگر کوئی قرآن مجید ہی سے تمسک پکڑے تو وہ کافر و مرتد کہلائے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کافر قرآن بنو تو بنو مگر کافر علماء بنو۔ مسلمانوں! خود بدولت نبی مصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سوا کس چیز سے تمسک پکڑا۔ اس وقت نہ صحاح کی کتابیں تھیں، نہ فقہ کی کتابیں۔ اگر آپ قرآن مجید ہی سے تمسک نہ فرماتے تو لا اجد فی ما اوحی الی۔ جو آیت اوپر یہ بیان ہوئی نفرماتے۔ ہاں آج تو آزادی ہو، اپنا منہ، اپنی زبان ہی جس کسی کو جو کچھ چاہو کافر و مرتد برا بھلا کہو، مگر اکیڈن ایکگا کہ اس آیت کی نسبت بھی باز پرس ضرور ہوگی۔ اس وقت نفس پرستی کے اختلافات کا فیصلہ ہو جائیگا۔

۱۔ ان اللہی فرض علیہ القرآن المراد اعلیٰ - ۱۔ بیشک جس خدا نے تم پر قرآن مجید کو فرض کیا وہ بالقر و محاد کی طرف تمکو لوٹائیگا۔ (قصص ۵۹) اگر قرآن مجید کے سوا اور بھی کوئی وحی خداوندی ہوتی تو وہ فرض کر دی جاتی مگر چونکہ وحی قرآن مجید ہی ہے اسلئے یہی فرض کیا گیا۔ نہ حدیث فرض ہوئی نہ فقہ۔ پھر حدیث کس طرح قرآن کو منسوخ کر سکتی ہو۔ نبی مصوم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لانے والے اور اس کے بہتر سمجھنے والے تھے آپ کس طرح اس کے ایک نقطہ کو بھی نسخ فرماتے۔ اور اپنا تبلیغ کیا ہوا آپ مٹاتے۔ خدا نے اس طرح سے ہوش دلایا ہو۔ اولہ یلفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم کیا لوگوں کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر قرآن مجید اوتا را جو اونکو سنایا جاتا ہو۔ (عنکوت ۱۷) ہاں تو تم کو یہ کافی نہیں۔ قرآن مجید یا محتاج دین کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اسکو انسانی کتاب درکار ہی جتنے مصنفین کو وہ موجود تھا ہو

ہے۔ توجب شرک فی الحکم میں مبتلا ہوئی تو جس حال کو نہ پہنچے۔

افسوس کہ خدا کے بندوں کی نسبت اپنے خدا سے اپنے خدا کے کلام سے ٹوٹ گئی ہو۔ اوس سے ہدایت پانکی راہ مسدود کی گئی ہو۔ یا تو تلاوت نہیں یا اوس میں تدبیر و فکر نہیں۔ اختلاف بتدبر و القرآن اہم علی قلوب افعالہا۔ کیا وہ قرآن مجید میں تدبیر نہیں کرتے۔ کیا اودن کے دنوں پر فضل میں (محض) استحکام حال ہو گیا ہو۔ خیر آج تو چون توں کٹ جائیگا اور اپنی سی ہر کوئی کہہ لے گا کہ نتیجہ ما الفینا علیہ اباؤنا۔ بہتو اوس ہی روش پر چلین گے جیسے اپنے آباؤ اجداد کو پایا۔ (بقرہ ۲۵۵) مگر کل باز پرس کے دن جو ناگزیر آئینوالا ہے میری فریاد سنی جائے نہ سنی جائے، امین کون، مگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کا کیا جواب دیا جائیگا۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجوسا اور رسول کہیں گے کہ اس میرے خدا میری قوم نے اس قرآن کو بیکو اس ٹھہرایا تھا۔ (فرقان ۳۱) اگر کچھ جواب ہو تو آج دے لو۔ مثال ہؤلاء القوم لا یلکادون لیفقہون حدیثنا۔ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات نہیں سمجھتی (انشاء اللہ) اس قوم پر امت سے کتاب اللہ کی نسبت باز پرس ہوگی کل امة تدعی الی کتابنا۔ جانشینہ ۳۲۔ یہی کتاب اللہ تو محبت ایزدی ہو، اسی کو تو پیش ہونا ہو۔ اس آیت میں کتاب سے نامہ اعمال مراد لینا مراد مفروضہ غیر قطعی ہو اگر نامہ اعمال مراد ہو تا تو کل امة کیوں ہوتا۔ نامہ اعمال تو ہر ایک کا ہر ایک کے ہاتھ میں ہو گا جیسا کہ کہا گیا ہے ہاں ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائیگی کہ دیکھو حکم یہ اور کہ توتیر۔ امة کا لفظ صریح معنی کو ظاہر کر رہا ہے پھر مراد کیوں لو۔ اور خدا کی اس دنیا کی تنبیہ کو اوس دنیا پر اوتھا رکھنے کی کیا ضرورت۔

اے خدا! اپنی زبان کا صدقہ ایسا تو نہ کیجیو کہ باز پرس کے دن ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرابا پڑے، اور آپ کی اس فریاد میں کہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہمارا نام بھی ہو۔ ورنہ ہم بے پناہ ہو جائیں گے۔ اے پناہ دینے والے! اپنے کرمی و رحیمی کا صدقہ جب تو نے ہر کوئی پر کلام پاک میں

پناہ دیا ہر توبے پناہ نکر۔ اسے دل کی لگی بچھائی ہوئے اپنا نور تمام عالم میں پھیلا دے، اپنا وعدہ پورا کرے اپنی بشارتیں ظاہر کرے، اسلام کا بول بالا کرے میری التجا سن لے، میری دعا قبول کرے کہ پرستش اعمال کے دن جب تیرا رسول ہمارے ایمان سے ہو تو تم تجھی کو دیکھیں، ہمارے ہادی اور امام سے ہو تو تم ہی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑیں، اور جب ہمارے اعمال سے ہو تو تم تیرا کلام مقدس اپنے سینہ سے نکال کے پیش کر دیں، اور نامہ اعمال کی جگہ یہی تیرا قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے جس میں تیری شریعت ہے، جس میں تیری طریقت ہے، جس میں تیری روحانیت ہے، اور تیری حقیقت تک رسائی ہے۔ اسے محیط و منفرہ جب تو نے اپنے قرآن پاک کے نور میں ڈھانپا ہے تو اب ماسوا کی تاریکی میں نہ بھیج۔

سو دفعہ اور سو جان سے قربان اپنے پیارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر کوئی گنہگار کو دین اور ٹھایا جنکی بدولت ہر کوئی خدا کا کلام ملا، خدا کا نور ملا، خدا کی راہ ملی، اور خدا ملا۔ ورنہ کمان ہم اور کمان خدا کا کلام۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

مسئلہ (۴)

بعد اسکے کہ احکام و ہدایت کی راہ بذریعہ وحی و نزول کھوئی گئی دین الہی میں حکم خدا ہی کا واجب انتعمیل ہے یا کسی اور کا بھی؟

اسکے نسبت فرمان خداوندی حسب ذیل ہے

﴿اتبعوا ما انزل الیکم من دکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء﴾۔ اتباع کرو قرآن مجید کی اور اتباع کرو خدا کے سوا اور رفیقوں کی۔ (اعراف ۱۷) بہت صریح اور صاف حکم ہے۔ قرآن مجید ہی ما انزل اللہ

ہے تو اسی کی پیروی کرو اسکے سوا اور کسی کی نہیں۔

۱۱۱۔ اللہ الحکم۔ آگاہ رہو حکم خدا ہی کیلئے ہو۔ (انعام ۱۱) یہ انحصار ہو اور بلا قید نہ اس دنیا کی قید نہ اس دنیا کی۔ اوس کی خدائی اس دنیا میں بھی، اور اوس دنیا میں بھی۔ دین بھی خدا نے تو اوس میں حکم دینے کا دوسرا کوئی مجاز ہی کس طرح ہو سکتا ہے۔

۱۱۲۔ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ حکم اوس کیلئے ہے اور اوس کی طرف تمہاری بازگشت ہے۔ (قصص ۱۷) یعنی تم کو اوس کے حضور میں حاضر ہونا ہو، تم سے شرک فی الحکم کی نسبت باز پرس ہوگی۔

۱۱۳۔ واصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔ تم صبر سے حکم خداوندی کے منتظر رہو تم تو میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ (طوس ۱۱) جب حکم دینے کی ضرورت ہو تو تم میرے حکم کے منتظر رہو، بوقت ضرورت ہم تم کو اپنے حکم سے آگاہ کرتے ہیں گے۔ آپ اپنی طرف سے حکم نہ دیتے تھے، بلکہ حکم خداوندی کے منتظر رہا کرتے تھے، جو حکم آیا وہ پونچا دیا یہی شان رسالت تھی۔ مگر قوم نے خدا اور رسول کے حکم میں بٹوارہ کیا اور خدا کا حصہ، اور رسول کا حصہ۔ اور اس درجہ دین میں اضافہ کیا کہ اسکی صورت ہی وہ نہ رہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھی۔ اس اضافہ کے ذمہ وار ہمارے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ۱۱۴۔ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ خدا اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ (کہف ۲۶) پھر جو کوئی حکم خداوندی کو جمل مان کر اوس کے حکم میں کسی کو شریک کرے تو وہ شرک فی الحکم میں مبتلا ہو۔ اور غیرت کبر بانی اسکی مقتضی نہیں کہ اوس کے حکم میں کوئی بھی شریک ہو۔

۱۱۵۔ انکم الجاہلیہ بیغونہ ومن احسن من اللہ حکما القوم یوقنون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اسی خدا سے بہتر حکم کہہ دو! اوس قوم کیلئے جو ایمان رکھتی ہو کون ہو؟ (مائدہ ۱۱) افسوس کہ قوم نے خدا سے بہتر حکم دینے والا جو نہایت واضح اور تفصیل سے حکم دے، سیکڑوں اپنے لئے ٹھارہ رکھا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ پھر لوٹ آیا۔ سچ ہے۔ تِلْكَ الْيَاثِمَاتُ الذَّاهِبَاتُ يَنْزِعْنَ مِنَ النَّاسِ۔

لے افعیو اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلاً۔ کیا خدا کے سوا کوئی دوسرا حکم دینے والا ہم تلاش کریں، اچھی وہ تو خدا ہی جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری (انعام ۱۱۴) کتاب خدا نے مفصل اتاری، مگر قوم نے اسے مجمل قرار دیکر ٹیڈ چکے پھینکا، کتب اللہ صراحتاً صریحاً ہے۔ اور اپنا مفصل حکم دینے والا اور سننے ماسوی اللہ کو بنا رکھا ہے۔ یا تو تاریخ و اخبار کو، یا اسلامی سلطنت کے ظنی قانون کو، روحانی احکامات و ہدایات ربانی تو گئے گھرے ہوئے، اور انکی جگہ رسومات و بدعات نے لے لی ہے۔ افسوس اس دیدہ دلیری پر۔

۱۔ لِّلّٰہِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ۔ حکم خدا ہی کیلئے ہر پہلے چکے سب (الروم ۱۱) یوں بھی اور میں بھی ازل میں بھی اور میں بھی آج بھی کراؤ سننے احکام بھی اور کل بھی کہ وہ جزا دیکھا۔ واقعی خدا وہ، احکام الحاکمین وہ، اور اسے سوا حکم اسے مگر مشکل یہ پڑی ہے کہ اس کا حکم محض مجمل اور متعلق ہے، دوسرے علوم کا محتاج، بغیر دستار بندی کے بھی میں نہیں آئیگا، اسلئے وہ بیکار اور ناقابل عمل درآمد سمجھا جاتا ہے، پھر اسکی جگہ کیوں نہ علما کے فرمان سمجھو، جہاں جہاں تھیں کفر و اسلام کی مہر اور حینت و جہنم کی کنجیاں ہیں۔ اور خدا کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے۔ رسول موصوم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت قرآن مجید کی طرف دیتے تھے۔ اور قرآن مجید کے حکم کو کافی سمجھا کر اسکی تبلیغ فرماتے تھے۔ آج دعوت انی الحدیث وقفہ دی جاتی ہے جو مصنفہ فلان ابن فلان ہیں آپس میں نبی کی قبولیت کی مہر اور نہ قرآن اولیٰ کی شہادت، نہ یہ خدا کی نازل فرمودہ، نہ رسول کی تصنیف کردہ، مگر زمین میں داخل بلکہ عین زمین ہو گئی ہیں۔ اور یہ کھلی کھلی بدعت ہے۔

۲۔ قُلْ اِنِیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّیْ وَکَذٰلَیْسَ مِنْہُمْ اَمَّا عِنْدَیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِہٖ طٰن الْحٰکِمِ الْاِلٰہِ ط یَقِصُّ الْحَقُّ وَہُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ۔ کہہ دے رسول کہ میں تو خدا کی روشن دلیل پر ہوں (یعنی میری روشن قرآن مجید ہے) اور تمہنے اسکو ٹھٹھلایا تو وہ خدایا میرے پاس نہیں ہے جسکی تم جلدی مچا رہے ہو، خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں، وہی حق بات بیان کرتا ہے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ (الفصاحت)

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھیں اور اسکو روشن دلیل راہ فرمائیں، اور وہ ہلکودھندھلا
نظر آئے، بالکل مجمل، خدا کی شان۔ افسوس یہاں حال ہم مسلمان ہیں اور کتنی خیرامۃ کے خطاب کے
مستی۔ اور انعام اسلامی کے دعویٰ دار۔ اللہ اللہ کیا دنیا پٹی چرب زبانی کا جلوہ دیکھو کہ خدا پرستی کا نام
کفر والحاد رکھا گیا، اور نفس پرستی، ماہوا پرستی، علم پرستی، اور پیر پرستی کا نام رکھا گیا خیر پرستی۔ حالانکہ خدا
کے سوا ساری پرستش بت پرستی کی جلوہ آرائیاں ہیں۔ کل یوم ہونی شان۔

اے خدا! اسلام کا پرچم پھرتے کھول دے کہ تیرے بندے تیری کتاب سے دوپڑ لگے ہیں۔ اور تیرے
خاتم الرسل کی امت تیری خاتم الکتاب سے منہ پھیر بیٹھی ہے، جس سے اسکی دس دنیا کی راہ دھندھلکی
میں پڑ گئی ہے۔ اے خدا! اگر تو انکا پرسان حال نہ ہوگا تو تیرے پیارے نبی کی امت دنیا سے معروم
ہو جائیگی، اور تیری مقدس کتاب انسون و عملیات ہی کتاب ہو کر رہ جائیگی۔ جب مسلمان ہی ہونگے
تو اسلام بھی نہ ہوگا، اور دنیا بے چراغ ہو جائیگی۔

فامضوا باللہ ورسولہ والنور الذی اوتلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لہ الا اللہ

مسئلہ (۵)

جو کوئی بجا انزال اللہ حکم نہ دے تو اس کے لئے کوئی تہدید بھی ہر یا نہیں؟

خداوند تعالیٰ و تبارک نے قرآن مجید نازل فرما کے رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ فاحکم
بینہم بما انزل اللہ۔ لوگوں کو قرآن مجید سے حکم دیا کرو۔ (مائتہ ۸۷) یہ تو حکم ہوا بجا انزل اللہ حکم
دینے کا۔ اور بجا انزل اللہ حکم نہ دینے کی تہدید خداوند عالم نے قرآن مجید میں تین جگہ فرمائی ہے۔

لے ومن لم حکم بما انزل اللہ فاولئک ہم الظالمون جو کوئی بجا انزال اللہ حکم نہ دے وہ ظالم ہو (مائتہ ۸۷)

معلق ہو اور قرآن کے خلاف یا فاضل پائی جائے اسکی نسبت آپ کی طرف صحیح نہ ہوگی، اور ایسا بہت پایا جاتا
 ام لہم شکر کوئے اشعر عوالم من الدین عالم یادن بہ اللہ۔ کیا لوگوں کیلئے خدا کے شریک ہیں کہ انہوں نے
 ان کیلئے دین کی شریعت بنا دی جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ (الشوریٰ ۱۷) خدا کے حکم سے باہر کوئی شریعت
 بنا سکا حجاز نہیں۔ مسلمانوں! خدا کے حضور میں اسکا جواب دو کہ موجودہ شریعت اسلام قرآن سے ہو یا حدیث،
 یا علما کی رایوں سے۔ یہ کیت یاد رکھنے کی ہے، تاکہ قوم کا ایمان کامل ہو کہ قرآن مجید کے سوا کوئی شریعت
 قائم کرنے کا حجاز نہیں ہے۔

غرض حکم خدا ہی کا حکم، اور تعمیل کامل تر آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعمیل، کہ قدم نہ ذرا ادھر ہوا نہ
 او دھر، کیونکہ وہ مجسم خلیفۃ اللہ تھے، سرِ پادشہ اللہ تھے، طاہر بین انسان کامل، تکمیل انسانی کی غایت،
 باطن میں رسول اللہ، روح و نزول۔ قوم نے خدا و رسول کے حکم میں تفرقہ کیا ہو اور اسی طرح خدا و رسول
 کی اطاعت میں بھی، لیکن ایسا نہیں ہو، آپ ہی حکم دیتے تھے جو خدا حکم دیتا تھا، آپ کا اور خدا کا دو حکم
 نہیں ہو ایک ہی حکم ہو، اسی طرح خدا و رسول کے حکم کی دو اطاعت نہیں ہو ایک اطاعت ہو، من یطع
 الرسول فقد اطاع اللہ اس سے واضح ہوا کہ اطاعت رسول سنت نہیں بلکہ فرض ہے، اور
 وہ اطاعت قرآن مجید کی ہو۔

فامتنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

کلامہ الا اللہ

مسئلہ (۶)

اگر اطاعت ما انزل اللہ یعنی قرآن مجید ہی فرض ہو تو اطاعت رسول کے معنی کیا ہیں۔ اور
 من حیث رسالت رسول معصوم علی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منزلت ہے؟

منتظر ہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔ (توبہ ۳)

اب دیکھو مسلمان کس حال میں ہیں۔ خدا اور رسول اور مجاہدہ کی محبت جو کل ماسوے سے بڑھ کر فرض کی گئی ہے اس کی حقیقت یہ ہو کہ روپے، پیسے، رشوت، مالے ایمانی، مغرور، تشخص، رسوم، آبائی روش وغیرہ وغیرہ کے عوض حق بیچ دیا جاتا ہے، اور ڈھٹائی سے نافرمانی کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حق دیکھائے قرآن سے تمسک پکڑے، احادیث کی چہان بین کرے، بچا پنچے کے مقرر کردہ شرائط میں اختلاف کرے، اگر کوئی اوسے اسلام کو قبول کرنا اور شائع کرنا چاہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی اگر وہ داخل صواب دینہم للہ کی تعمیل کرے تو اس پر کفر کا فتویٰ ہونے میں کچھ وقفہ نہ ہوگا۔

یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ میں اون آیتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اطاعت کے متعلق اور پر لکھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں تیسری آیت ما ایتکم الرسول انخر کو مجھے پھر چھاد دینا ہے کہ آیت کے معنی اطاعت صحاح کے غلط سمجھے گئے ہیں۔ یہ آیت تقسیم غنیمت کے متعلق ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ والی آیت مال غنیمت کو تقسیم کر رہی ہو۔ یہ اوسے آیت کا ٹکڑہ ہے ما ایتکم الرسول فخذوا یعنی رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے جو ہاتھ اٹھا کر تمہیں دیدیں وہ لے لو، نہ دین نہ لو، کسی طرح کم و بیش کے خیال سے دل میں نا ملاضی نہ پیدا کرو کہ یہ شان محبت کے خلاف ہوگا، جو مفروضہ خداوندی ہے۔ یہ توصات اور صریح آیت مال غنیمت کے متعلق ہے، اس سے صحاح مراد لینا آیت کو فسخ کرنا ہے۔

باقی تینوں آیتیں اور ان کے سوا اور بہتیری آیتیں آپ کی اطاعت کے متعلق ہیں آپ کی اطاعت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وما امر سلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یعنی رسول اسی لئے بھیجا ہے کہ وہ حکم خدا اطاعت کئے جائیں (النساء ۵۸) یہ تو فرض ہے اور اس تاکید سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ بغیر رسول کی اطاعت کئے جانے کے رسالت کی تبلیغ مکمل ناممکن ہے، اور بندوبستی

نجات محال۔ جس نے اپنی اطاعت نہ کی، اوس نے خدا کی اطاعت نہ کی، وہ احاطہ قرآن سے باہر نکلا، وہ جہنمی ہے۔ بارگاہ خداوندی کام دور ہے جس کی کہیں پناہ نہیں۔

لیکن دیکھنا یہ ہر کہ اطاعت رسول کے معنی کیا ہیں۔ ایسا اطاعت رسالت یعنی قرآن کے یا اطاعت حدیث کے۔ وہ کونسی اطاعت ہر جیسے خدا نے فرض کر دی ہے جس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔

مثال سے بات ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی روش بھی ہوا سئلے اسے میں پہلے مثال میں واضح کروں تو نامناسب نہ ہوگا

مثلاً۔ بادشاہ جو والی یا خلیفہ مقرر کرتا ہے تو اوسکا کام ہوتا ہے کہ بادشاہی قانون پہنچا دے، اور کوشش کرے کہ قانون شاہی بہ احسن وجوہ جاری ہو۔ خود بھی اوسکا معمول اور پابند ہوتا کہ کوئی قانون شکنی کی جرأت نہ کر سکے۔ مگر ان ہوا کہ رعایا قانون کی خلاف ورزی کر کے فساد نہ مچائے اور باغی نہ ہو جائے۔ نہ شاہی قانون کو توڑے، نہ کسی اور کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے۔ اور رعایا کو چاہئے کہ اگر والی منصف اور بہادر رہے تو اوسکی عظمت کرے، اوس سے محبت کرے، اوسکی اطاعت کرے، جو اطاعت کا حق ہوتا کہ وفادار رعایا میں داخل ہو کر انعام و اکرام کا مستحق ہو۔ والی یا خلیفہ کی اطاعت عین بادشاہ کی اطاعت ہے، اور اوسکی بغاوت بادشاہ کی بغاوت۔ مگر اس طاعت کے معنی قانون و احکام شاہی میں اطاعت کے ہیں، نہ یہ کہ والی کی ہر حرکت رعایا کیلئے قانون ہو جائے کہ جو والی یا خلیفہ کھائے وہ یہ کھائے، پیسے وہ کھائے ویسے یہ کھائے۔ جو وہ پہنے وہ یہ پہنے جیسی اوسکی ماند و بود ہو ویسی ہی اسکی بھی، رسومات شادی و بیاہ، رسومات ملکی و قومی، جس طرح وہ ادا کرے یہ بھی ادا کرے، جو عادات یا رسوم کم و خرچ اوسکے ہوں وہی اسکے بھی، جو مزاج یا خوش کلامیاں وہ اپنے گھروں میں اپنے اعزہ و احباب سے کرے اور سب کو رعایا قانون شاہی سمجھ کے اطاعت کرے تو اطاعت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے۔

بس اسی طرح سمجھ کر خدا کو تو کوئی دیکھتا نہیں جسکی یہ ساری خدائی ہر پھر اس کے بندے اور سکی
 رضا و حکم سے کیونکر آگاہ ہوں اور کس طرح اس کے حکم کی اطاعت کریں، اس لئے رسول یا کئے، تو رسول
 کی ذات اقدس اس دنیا میں خدا کے والی و خلیفہ یا گورنر کی ہر۔ اگر اطاعت کے یہ معنی ہوں کہ قانون
 الہی کے علاوہ آپکی ساری باتوں کی اطاعت کی جائے جو مثلاً اوپر بیان ہوئیں تو اطیعوا الرسول
 کے احاطہ کے اندر ہر مسلمان پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی، وہ بھی اونٹ پر، اور غارتو زمین قیام کے بعد،
 پھر قبا میں اک مسجد بنانی، سر پہننا، جہاد کرنا، وہ بھی توپ بندوق اور ہوائی جہاز سے نہیں کہ یہ خلاف
 سنت ہوگا، بلکہ تیر و تلوار سے فرض ہو جائیگا۔ اسکے علاوہ بجائے نجر اور اونٹ کے ریل پر چڑھنا، ٹیلیفون
 اور تار برقی استعمال کرنا، بجائے سونے کے دسترخوان پر کھانا حرام ہو جائیگا، اور اطیعوا الرسول
 کے خلاف ہوگا غرض ہی کھانا، دہی پھانا، دہی پہنا، دہی اور ٹھنا، اور سارے رسومات قومی و ملکی
 فرض ہو جائیں گے، اور اس کے خلاف عمل فسق ہو جائیگا۔ یہاں تک کہ باقر خانی، بریانی، زردہ،
 شیشہ کا گلاس اور برف، اور سارے معاجین و ادویات خلاف سنت ہو کر حرام ہو جائیں گے۔
 اگر اطیعوا الرسول کے یہ معنی سمجھے جائیں تو خدا کی یہ غرض نہیں۔ اور ایسی صورت میں کہ آپ کے کل
 اقوال و افعال، کل حرکات و سکنات، بحفاظت تمام قطعی طور پر پہنچے نہیں اطیعوا الرسول کی
 تعمیل محال ہو جائیگی، اور حکم ناقابل التعمیل ہو جائیگا۔ اگر اطیعوا الرسول کے یہ معنی ہوں تو خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم پرمان باپ سے زیادہ شفیق تھے، اپنے کل اقوال و افعال کو قرآن
 مجید کی طرح لکھوا جانا، اور بذریعہ حفاظ اشاعت کرنا، لازم ہو جائیگا، تاکہ آپکی امت اطیعوا الرسول
 کی نافرمان نہ ہو سکے۔ اگر آپ قرطاس ہی لئے طلب فرماتے ہوں، اور نہ لکھو اسکے، تو صحابہ، خلفاء،
 اہل بیت اور کل مخلصین مسلمانوں کو، فتوحات سے بڑھ کر ضروری اور لازم تھا کہ آپ کے اقوال و
 افعال کو جمع کر لیں، اور آپ کے حرکات و سکنات کو قلم بند کریں، جسکے لئے ایک جج کا زمانہ کافی تھا،

تاکر خود بھی اور سارے مسلمان بھی اطیعوا الرسول کے نافرمان نہ بن سکیں۔ مگر کسی نے جمع نہ کیا۔ اگر اطیعوا الرسول کے یہی معنی ہیں تو اس کا مطیع کوئی بھی نہ ملیگا۔ کیونکہ آپ کی مقدس زندگی کے سارے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات نہ پہلے کسی کو پہنچے ہوئے تھے، نہ اب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو پھر اطاعت رسول کہنے کی اور کون کر سکتا ہے۔ اگر اطاعت رسول کے یہ معنی ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں تو صحابہ اس سوال میں بے باک نہوتے کہ یا رسول اللہ حکم آپ کا ہو یا خدا کا۔ اور ایسے حال میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کبھی حضرت نوبت کو طلاق نہ دیتے دران حالیکہ نبی فرما رہے تھے امسلاً علیہ نہ رجعت۔ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ (احزاب)

اسکے سوا ہر پیغمبر نے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعوا (خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو) یہ اطاعت رسالت یعنی کتاب اللہ کی تھی کچھ قوم نے یہ نہ سمجھا اور اطیعوا کی پیروی حدیثین جمع کر کے کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب اللہ تو غائب ہو گئی اور حدیث کی کتاب بگئی۔ جو حال موجودہ تو ریت و انجیل کا ہے۔

جو جو بات بالا اطاعت رسول میں سارے اقوال و افعال اور رسومات ملکی و قومی داخل نہیں، اگر یہ ناممکن التعمیل ہے۔ اور اس سے سارے صحابہ، خلفاء راشدین، اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سب کی اطاعت کھوٹی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں آج تک کسی کامل مسلمان کا وجود نہ ملیگا۔ اور اس آیت کا مطیع ایک بھی نہ نکلیگا۔

اگر اطاعت رسول کے معنی حدیث ہی کے لو۔ تو اسکو اپنے جمع نہ کرایا، نہ اسکی تبلیغ کی، نہ اسکی تبلیغ کا کوئی اہتمام کیا، نہ اسکو آپ نے لکھوایا، نہ اسکی اشاعت فرمائی، نہ گھر باہر کے ہر ایک قول و فعل کے وقت مسلمانوں کی جماعت بلوائی کہ وہ اسکو محفوظ کر لے، بلکہ اسکے لکھے جانے کی مخالفت فرمائی، اور ہدایت قرآنی کے مطابق مخالفت فرمائی، جس کی حقیقت حدیث کے بیان میں واضح

کیجا یسگی۔ حدیث کی کتابین نہ رسول کی مصنفہ ہیں نہ آپ کا دیا ہوا قانون، بلکہ یہ تو تاریخ و اخبار مصنفہ
فلان ابن فلان ہو، جس کے آپ ذمہ و ذمہ نہیں۔ پھر تحقیق و طریقہ پیمان ہیں بنی بر عقیدت ہو جسکی تحت
کوئی وحی نہیں کرتی۔ نہ مصنفین پر ایمان لانا دین میں داخل ہو نہ اوکی تصنیف ہی دین و ایمان میں
داخل۔ پھر یہ کتابین قبل از وجود کس طرح احاطہ اطیعوا الرسول کے اندر آسکتی ہیں۔ اگر ان کتابوں کو
اخبار و تاریخ ہی سمجھا اور ان سے سو طرح کے فوائد حاصل کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، مگر انکو
دین میں داخل کیے اضافہ فی الدین کیوں کرو، انکو قطعاً رسول کی طرف منسوب کر کے خطرناک کر دینا
کیوں اختیار کرو، ان پر عقائد و احکام کی بنا لیتو قائم کرو۔ انکو بغیر سند قرآنی و تفسیر و نسخ قرآن کیوں
قرار دو کر کیا ایسی حدیث کا جو موضوع ہو یا جس میں ذرا بھی شبہ ہو رسول کے ساتھ منسوب کرنا حدیث
ہی کے رو سے خطرناک نہیں ہے، اور کیا یہ خطرناک راہ نہ چلی گئی۔ فاتح قرآنہ (قیامہ ص ۱۷)
بوجہ بات بالایہ کھلی کھلی بات ہو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے معنی اطاعت رسالت یعنی
قرآن کے ہیں۔ یہی اطاعت خدا کے بھیجے ہوئے اور رسول کے لائے ہوئے قرآن کی ہے، اور یہی
ایک اطاعت دونوں کی اطاعت ہو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت
کی اوس نے خدا کی اطاعت کی۔ (النساء ص ۱۱) اسی لئے ہر جگہ خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی
اطاعت کو خدا نے فرمایا ہے۔ یہی سمجھا تھا خود رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور یہی سمجھا تھا
مسلمانوں نے بھی جب تو مال عنہت میں ایک ہی خمس نکالا گیا، اور فرمان تھا، فان للہ
خمسۃ وللہ رسول۔ خدا کو بت بنائے اوسکا حصہ الگ نہ نکالا گیا۔ خدا اور رسول کی بچا ایک
بچا ہے، خدا اور رسول کی اطاعت ایک اطاعت ہو۔ ظاہر میں رسول بلاتے ہیں، حقیقت میں
خدا بلاتا ہے۔ خدا نے فرمایا۔ اتبع ما انزل اللہ الیک۔ اور اتبعوا ما انزل الیکم یعنی اے رسول
اور اے مسلمانوں قرآن کی اتباع کرو۔ ایک ہی دعوت ہو جو خدا نے دی اور رسول صلعم نے پونچائی

خدا ایسا ہی جو حقیقت و مجاز دونوں کو ساتھ ساتھ لئے جاتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ مومنوا! حکم اللہ و الخدا و رسول کا جب وہ تمکو ایسے کام کی طرف بلائے جو تمکو زندگی بخشتا ہے۔ (الافعال) لما یحییکم نے واضح کر دیا کہ جب رسول روحانی زندگی بخشنے کو یعنی دین کی طرف یا دینی امور کی طرف بلائیں تو اسکو سر آنکھوں پر قبول کر لو۔ یعنی اطاعت و اتباع دینی امور میں فرض ہے جو زندگی بخشنے والی ہو، نہ ملکی اور قومی رسومات میں۔ جب ہی خدا نے فرمایا۔ ان الذی فرض علیک القرآن۔ خدا نے صرف قرآن ہی فرض کیا۔ اور کوئی انسانی تصنیف کی ہوئی کتاب نہ فرض کی اور نہ اس سے قرآن فرض کیوہ کہ منسوخ ہو نہ کہ بتایا۔ اسی لئے رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید ہی تبلیغ فرمایا۔ تبلیغ دین میں جسکو خود رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل نہ کیا اسکو بلا حمایت وحی خداوندی داخل کرنا ایسا عقیدہ ہے جو نہ رسول کا تھا نہ خلفاء کا نہ صحابہ کا۔

قرآن مجید میں دو الفاظ آؤں میں اطاعت اور اتباع، اتباع کے معنی پیروی کے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اتنے اتباع کو خدا نے فرمایا ہے۔ اتباع ذکر۔ اتباع مایوحی۔ اتباع ما انزل اللہ۔ اتباع ہدایت اللہ۔ اتباع حق۔ اتباع نور منزل۔ اتباع صراط یقیم۔ اتباع دین اللہ۔ اتباع رضوان اللہ۔ اتباع بالمعروف۔ اتباع ملتہ ابراہیم۔ اتباع رسول و اتباع منیبین۔ اتباع قرآن۔ اس میں تدبیر و تفکر کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری اتباع بہ الفاظ مختلف قرآن مجید ہی کی اتباع ہے۔

غرض اتباع و اطاعت ایک ہی۔ اطاعت فرمان کی ہوتی ہو، اور دین میں فرمان رسول صلعم قرآن مجید ہی ہے جو منزل من اللہ ہے جیسا خدا نے فرمایا ہے۔ اللہ لقول رسول کہیم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تو منون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرہ و نہ تاتزل من رب العالمین قرآن مجید نہ تو قول شاعر ہے نہ قول کاہن، بلکہ یہ تو قول رسول جو منزل من اللہ مکرر پر یقین کر لیا جائے

اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہی لوگ ہیں۔ (الحاقہ ص ۱۷) بعض مفسروں نے
 رسول سے جبرئیل مراد لیا ہے، مگر یہ مراد ہی مراد ہے غیر قطعی، کیونکہ قرآن قول جبرئیل ہوا تو منزل
 من اللہ نہ رہا، اور تنزیل من رب العلمین دو لخت ہو جائیگا۔ اور اگر رسول سے رسول ہی سمجھو تو
 قرآن منزل من اللہ بھی رہے گا، اور تنزیل من رب العلمین بھی دو لخت نہوگا۔ یعنی قرآن مجید
 ہے تو منزل من اللہ مگر تبلیغ کیا گیا رسول صلعم کی زبان سے تو قول رسول ہوا، ظاہر میں قول رسول
 ہوا اور حقیقت میں کلام اللہ ہے منزل۔ دوسرے اگر قرآن مجید کو قول جبرئیل کہو تو اس کی طاعت
 ہم پر کیوں لازم ہونے لگی۔ نہ ہم حضرت جبرئیل کے بندے، نہ انکی امت، نہ وہ ہمارے امام
 و پیشوا۔ نہ خدا نے اوکی فرمانبرداری ہم پر لازم کی۔ تیسرے اسکے بعد کی آیت ہو۔ لو تقول علینا
 بعض الاقوال لاخذنا منه بالعلمین ہم لقطعنا منه الوتین ۵ اگر رسول ہم پر کوئی بات
 بنا لاتے، تو ہم اون دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اون کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ (الحاقہ ص ۱۷)
 لقول کی ضمیر بلاشبہ رسول کی طرف ہو۔ تو اگر رسول کریم سے جبرئیل مراد ہو تو اسکی آیت کے معنی ہی
 نہیں بیٹھتے۔ اسکے سوا قرشتوں کے ساتھ لقول علینا نہیں بیٹھتا، وہ تو یقولون مایومرون
 ہیں، اون کو اپنے کچھ اختیارات کہان۔ اسلئے قرآن مجید قول رسول کریم ہے منزل من اللہ۔ ایسی
 طاعت اطاعت خدا و رسول ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے یہ معنی ہیں۔

اب بین منزلت نبوی کی نسبت کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ مگر خاتم الرسل جو ساری دنیا کیلئے مبعوث
 ہوا، ہوا، کافۃ للناس، اوسکی منزلت تو بحر بے پایان ہو۔ اس کتاب میں سما نا مشکل، مگر میں چند
 جملے بیان کروں گا جنکو اوپر کے مضمون سے تعلق ہے۔

خداوند تعالیٰ و تبارک نے حضرت رسول مہصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن بھیجا، اور تو کو
 رسول فرمایا، دونوں کو ہڈائی و نوں فرمایا، اور دونوں کے شان میں قریب قریب ایک ہی

سے اتفاقاً فرمائے یعنی دونوں ایک ہیں۔ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور آپ نے قرآن مجید کو کمال درجہ پر ہر تکرار کھا دیا، آپ فعل اللہ میں، خدا کا قول و فعل ایک ہو کوئی فرق نہیں۔ مادی حقیقی خدا ہے، اوسکی صفت ہدایت کی دو شانیں ہیں، قولی، فعلی، اوسکا منظر قرآن مجید ہے، اودا اسکے منظر آپ ہیں، دونوں تجلیوں سے جو ایک خدا کی ہو اور ایک ہی ہو ہماری ہدایت کی گئی ہے۔
الحمد لله على احسانه۔

قوم نے منزلت نبوی کی قدر نہ کی، آپ کے مراتب کو نہ جانتے پہچانتے، اور اسی بے قدری کے سبب گرفتار عذاب ہو۔ آپ کی منزلت ما اُسرسل یا ما انزل اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو آپ لائے، جس کی آپ نے تبلیغ فرمائی، اور جس کے آپ متبع تھے، قائم نہیں کی، بلکہ اُن کتابوں کیساتھ قائم کی، جو انسانی تصانیف ہیں۔ جسکی صحت و عدم صحت سے آپ بری الذمہ ہیں، اور آپ کے اصحاب بھی۔ اس نے قرآن میں اور نبی میں دوری اور مغائرت پیدا کر دی، جس سے قوم دوری میں پڑ گئی، اور لگی خدائی کتاب کو باوجود اوسکے دعویٰ تفصیل کے تحمل ماننے، اور انسانی کتاب کو مفصل تفصیل عمر و زید۔ اسلئے منزلت رسالت کو ما اُسرسل سے علیحدہ اوس کتاب کے ساتھ قائم کرنا جسکی قطعیت مسلم نہیں، شان رسالت کے بھی خلاف ہے، اور خطرناک بھی۔
غرض منزلت رسالت کیا بیان کی جائے، خدا کو، خدا کی خدائی کو اور خدا کی نسبت جو کچھ جانا وہ رسول ہی کے صدقے میں۔ قرآن اور قرآن سے صراطِ مستقیم کی راہ جو کچھ پائی وہ رسول ہی کی بدولت۔ وہی میرے دین میں داخل، وہی میرے ایمان میں داخل، جسکی منزلت قرآن مجید میں خود خدا بیان فرمائے، اوسکی منزلت مجھ سے بیان ہو سکتی کسی طرح ممکن ہے۔ مجھ سے نہ تو خدا کی حمد ہو سکتی ہے نہ رسول کی نعت، میں سر اسر عاجز ہوں اور اس عجز کا اعتراف ہے۔

شان رسالت کے سوا آپ کی دوسری شان فقیہ و امام ربانی کی بھی ہے۔ آپ نے فقہ اور رشد و

ارشاد کی تعلیم و تربیت کا قولاً اور عملاً طریقہ بتا دیا ہے کہ تفقہ اور رشد و ارشاد کے حکم و ہدایت کی خدمت کس طرح انجام دینی چاہئے جو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کے افعال زندگی میں اسکو منہاج الحق میں دیکھو۔ یہ ہمارے لئے مفید دین اور معین صراطِ مستقیم ہیں۔ اس سے ہمکو سمجھ آئی کہ تفقہ کا مقام اور اس کے حدود کیا ہیں اور ارشاد کے منازل اور اس کے حدود کیا ہیں۔

تیسری شان آپکی الوالامہ کی ہے۔ آپ دنیاوی بادشاہ بھی ہیں۔ آپنے دنیاوی امور میں مشورہ دیکر مشورہ لیکر مشورہ تسلیم فرما کر، انتظام سلطنت، تمدن، اور انتظام جہاد وغیرہ کے اصولوں کی صحیح تعلیم فرمائی ہے۔ یہ امور بہ چند مفید تر اور اعلیٰ درجہ کے ہیں مگر نہ دین میں، نہ فرض میں، بلکہ اس سے غرض آپکی یہ تھی کہ ایسے امور میں مشورہ جو سبقتضائے زمانہ انجام دوانیہ کہ اوںکو دین الہی سمجھ لو۔ اسی لئے مشورون میں آپ اپنی رائے ترک بھی فرماتے تھے۔ مثلاً زکوٰۃ فرض ہے اور وصولی زکوٰۃ کے طریقے غیر فرض، انتظام الوالامہ میں داخل۔ جہاد فرض ہے، اور نظم جہاد کہ تلوار و تیر و کمان سے ہو یا توپ و بندوق اور ہوائی جہاز سے، انتظام الوالامہ میں داخل۔ علیٰ ہذا تو جو حدیثیں دین الہی کے متعلق ہیں اگر وہ قرآن مجید کی مخالف نہیں، نہ حدود قرآنی کو کم و بیش کرنیوالی، بلکہ تمام تر صدق ہیں، تو وہ بعبارت دیکر قرآن مجید میں اگرچہ اسناد صحیح ہوں نہوں، کیونکہ اونکی صداقت قرآن مجید سے ہو گئی۔ اور جو حدیثیں اصطلاح مذہبی کو واضح کرنیوالی ہیں اور میں بھی کلام نہیں اونکو حدیث کہو اور وہ معین دین ہیں، جیسے لغات و مصطلحات کی کتابیں، مگر وہ دین میں داخل نہیں۔ اور جو حدیثیں تفقہ اور رشد و ارشاد کے متعلق ہیں وہ بھی دین نہیں، دین قرآن مجید میں کامل ہو چکا، امان اگر تعمیل احکام ربانی میں اور نہ سے تائید ملتی ہے تو بلاشبہ وہ مویہ دین ہیں اگر اسکے اسناد رسول صلعم تک پہنچ رہی ہوں۔

اور صحیح ہوں۔ اور جو حدیثیں نظم الوالامر کے متعلق ہیں وہ مجاز صورتیں ہیں کہ اقتضائے زمانہ کے مطابق جیسے چاہو کرو۔ تو انکی سند کی ضرورت نہیں۔

اور جو حدیثیں قرآن مجید کے مخالف ہوں، یا حدود و اشعار کو کم و بیش کر کے توڑنے والی، تو انکو حدیث نہ کہو، اور حدیث سے خارج کرو۔ جو حدیثیں عقل کے خلاف ہوں، اور قرآن سے باہر، وہ بھی حدیث نہیں۔ جو حدیثیں نقل کے ثواب کو فرض سے بڑھائیں، یا ترغیب و ترہیب کی حدیثیں جنکی جہان بنان بھی نہیں ہوتی، وہ بھی حدیث نہیں، کیونکہ انذار بھی قرآن مجید ہی سے کرنا حکم ہے۔ فضائل کی حدیثیں تو دوستانہ محبت کے کلام ہیں، انکو دین سے کیا تعلق، مگر لوگوں نے دین میں داخل کر کے فرق بندی قائم کی ہے، ایسے سخت نادانی ہے، ایسے محبت کے الفاظ جو جان نثار اسلام سے محبت کے طور پر پورے گئے، بعض کی روایت ملی ہوگی، بعض کی نہیں، ان پر دین کے شاخصانے کھڑے کرنا، اور تمہیں بتکر سب کو درجہ دینا، اور فرقہ پیدا کرنا، اجمالت ہے۔

میں موضوع سے باہر ہو گیا، اور جو کچھ خدانے لکھا یا وہ لکھا جا چکا، ورنہ حدیث کا بیان تو خود آتا ہی ہے۔ بہر کیف اس اتنی بیان سے غرض یہ تھی کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حدیث کے ساتھ نہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہے۔

نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف منزلیں مختلف حیثیتوں سے ہیں، ہر منزلت میں تمیز کرنی چاہئے۔ دینی حیثیت قرآن مجید کے ساتھ ہے جو کمال عروج انسانی سے بالاتر ہے۔ اور باقی منزلیں انسانی کمال کا نمونہ ہیں یعنی اعمال انبیا بشکرہ و محلی الی۔ ایک کمال بشریت ہے، اور ایک مورد وحی ہوتا ہے۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی اترلنا

والقرآن کلہم اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

مسئلہ (۷)

نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی میں متبع قرآن مجید تھے، یا اپنی رضا و خواہش سے بھی حکم دیتے تھے۔ اور آیا آپ احکام قرآنی کو کم و بیش کرنے، حدود و اندک کو توڑنے، یا حلال و حرام کی فہرست گھٹانے بڑھانے کے بھی مجاز من اللہ تھے یا نہیں؟

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ آپ کبما متبع قرآن مجید تھے۔ کیونکہ حکم خداوندی تھا اتباع ما اوحی الیک من ربک۔ قرآن مجید کی اتباع کرتے رہو۔ (انعام ۱۱۳) آپ حکم بھی قرآن مجید سے دیتے رہے کیونکہ حکم تھا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ حکم قرآن مجید سے دیتے رہو (مائدا ۱) لوگ حلال و حرام کا سوال کرنے آتے اور اوس کا حکم قرآن مجید میں نہ ملتا تو آپ فرما دیتے۔ لا اجد فی ما اوحی الیّ عسّا ماعلیٰ طاعم یطعمہ الا ان یشکون میتہ اخر کسی کھانے والے پر جو کچھ کھائے ہم قرآن مجید میں مردار وغیرہ وغیرہ کے سوا اور کچھ حرام نہیں پاتے۔ (انعام ۱۱۵) یعنی جو تم پوچھتے ہو اسکو ہم قرآن مجید میں تو حرام پاتے نہیں پھر اپنے جی سے ہم کس طرح حکم دین۔ حکم نہیں معلوم ہوتا تو آپ حکم خداوندی کے منتظر رہا کرتے، کیونکہ حکم تھا فاصبر لحکم ربک۔ حکم خداوندی کے منتظر رہا کرو۔ یہ سارے احکام خداوندی کی تعمیل آپ سے زیادہ کون کر سکتا تھا جسکی شان تھی عبودیت کی، جو عس و روح انسانی کی غایت ہے۔

آپ نے صاف فرمادیا کہ حلال و حرام کرنا حق صرف خدا کو ہے ہم اس کے مجاز نہیں۔ اسی لئے اب قرآن مجید میں تلاش فرماتے تھے، نہ ملتا، تو فرما دیتے کہ یا اوحی العزّیٰ قرآن مجید میں تو ہم یہ حرام نہیں پاتے۔ پھر اگر آپ کے ساتھ منسوب ہو کہ کسی چیز کی حرمت پائی جائے جسکی حرمت قرآن مجید میں نہ ہو تو وہ نسبت غلط ہوگی۔ اور وہ چیز آپ کی حرام کر دہ نہ ہوگی۔ اور وہ حکم آپ کا نہ ہوگا۔ آپ احکام قرآنی کو کم و بیش نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ حدود و اندک توڑنا ہوگا اور تجاوز عن الحد۔ اور ومن بعد حد و اللہ فقد

ظلم نفسہ کے احاطہ میں آجائے گا جو شان رسالت سے بہت بعید ہے۔

اتبیع مایوحی الیہا واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحکمین ۵ قرآن مجید کی اتباع کرتے

رہو اور حکم خداوندی کے منتظر رہا کرو کہ وہ حکم بھیجے۔ حکم کرنے والوں میں خدا ہی

بہتر حکم کرنے والا ہے۔ (یونس علیہ السلام) آپ حکم خداوندی کے منتظر رہتے تھے اپنے جی سے حکم نہ دیتے تھے

اس مسئلہ کے لئے یہ آیت بہت صحیح قطعی اور کافی ہے۔ خدا نے رزق طیب یعنی ستھری چیزوں کو حلال کیا،

اور چند چیزیں جو حرمت کے لائق تھیں وہ حرام کیں۔ قوم نے اسمیں شبہ کو دخل دیا، اور شبہ چیزوں کی

فہرست الگ قائم کی۔ پھر توجع کا لفظ اختیار کیا اور توجع کے طور پر خدا کے حلال کئے ہوئے کو بھی حرام کیا

حالانکہ کسی حلال چیز کی نسبت عزم بالجرم کر لینا کہ اسکو کبھی نہ کھائیں گے، یہ بھی حلال کو حرام کرنا ہے، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کبھی نہ کھائی تھی، خدا نے فرمایا کہ قسم توڑ دیر حلال کو حرام کرنا ہے۔

یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لا الخ اسے نئی تم کیوں حرام کرو جبکہ خدا نے حلال کیا ہے۔

(تحریم علیہ السلام) آپ حرام کرنے کے مجاز میں اللہ نہ تھے، تو اپنے خود کچھ حرام کیا نہیں، مگر یہ کون نے حدیثیں آپ کی

طرف منسوب کر کے حرام کی فہرست کی نظر ثانی کی، اور اضافہ کیا، مردوں کیلئے ریشمی لباس اور سونا

خدا نے کہیں حرام نہیں کیا مگر یہ چیزیں حرام کی گئیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے

باوجودیکہ یہ آیت موجود ہے۔ قل ما کنت بدعاً من السلف وما ادری ما یفعل لی ولا یم

ان اتبع الا مایوحی الی۔ کہدو اسے رسول کہ میں کچھ نیا رسول تو ہوں نہیں، میں نہیں جانتا کہ خدا میرے

اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، میں تو صرف قرآن مجید مایوحی کی اتباع کرتا ہوں۔ (احقاف علیہ السلام)

صدقہ رسول کو اور صدقہ اشراف رسالت کے۔ واقعی شان رسالت یہی کہ خدا کا پیغام اور ان کو پہنچایا جائے۔ اور شان

عبودیت یہی ہے کہ مایوحی لکھا حقہ برت کر دکھایا جائے۔ اشدھان محمدؐ اور سولہ اپنے رسالہ

یکمال عبودیت پہنچا دی۔ حکم تعالیٰ تعقل و اعتدال سے تجاوز کر دے۔ (مانگہ علیہ السلام) اپنے ذرہ تجاوز نہ کیا۔

نہ حدود اللہ کو گھٹایا نہ بڑھایا۔ اگر ایسی کوئی حدیث پائی جائے جس میں حکم کا گھٹاؤ یا بڑھاؤ ثابت ہو تو ایسی حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتیں۔ مگر ایسی حدیثیں ہیں، اور ایسی ہی حدیثیں مفسر قرآن سمجھ گئی ہیں۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدی ما غایبتم فی أنفسہ ومن ضل فاعماض علیہا وما انا علیکم بواکیل۔ کہہ دو کہ اے لوگو! خدا کی طرف سے تمہارے پاس حق یعنی قرآن مجید آچکا تو جس نے ہدایت حاصل کی وہ اپنے لئے اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے لئے۔ ہم تم پر کچھ مسلط تو ہیں نہیں۔ (یونس ۱۱۱) اپنے قرآن مجید کو دیکر دیکر یا، چاہے ہدایت حاصل کرو، چاہے گمراہی میں پڑے رہو۔ اب رسول کی ذمہ داری نہیں۔ قرآن پہونچا دینے کی ذمہ داری تھی، وہ اپنے پہونچا دینا دین تمام ہوا، اور رسالت کی خدمت بھی پوری ہوئی۔ اگر دین کا اتمام حدیث پر سمجھو کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے فاضل اپنی رضا و خواہش سے حکم دیکر دین کو تمام اور مکمل کیا ہے تو حدیث کا قرآن کی طرح پر پہونچا دینا کیون نہ لازم ہوگا۔ اور حدیث تبلیغ نہ کی گئی۔ تو ایسی سورت میں قد جاءکم الحق کیونکہ صحیح ہوگا کیونکہ جامعان احادیث کے پہلے تو جو حق آیا تھا وہ ناقص تھا جس آدمی نہ گمراہی سے بچ سکتا، نہ ہدایت پاسکتا تھا جیسا کہ قوم سمجھائی گئی ہے۔ اور ایسی حالت میں من اعتدی کے کیا معنی ہوں گے کیونکہ صلوٰۃ و صوم حج و زکوٰۃ۔ بلوا اور وراثت وغیرہ وغیرہ سارے ہی احکام قرآن مجید سے تو معلوم نہیں ہوتے۔ مجمل ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ من اعتدی کا سطر صیح ہو سکتا ہے۔ اور ما انا علیکم بواکیل تو قرآن مجید دیکر نبی کی برائت کر رہا ہو، اگر یہ آپ کے ذمہ نہیں کہ جس چال چاہیں چلائیں۔ بلکہ قرآن خدا کا فرمان دیدیا، اب برسے بھلے جبر حال چاہو چلو۔ اپنا کیا اپنا تھا فاستقم كما امرت۔ تمکو جو حکم دیا گیا اوپر مستقیم رہو۔ (ہود ۱۱۱) آپ تمام عمر بلا فرقہ گشت اور بغیر ایک نقطہ کے اضافہ کے بھی تعمیل قرآن مجید پر مستقیم رہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

جو حکم دیا گیا وہ قرآن مجید ہے حدیث تو خدا کا حکم نہیں۔ اسلئے احکام قرآنی پر مستقیم رہنے کا حکم دیا گیا ہے نہ حدیث پر۔ اسے گو گو اور رسول رحمتہ للعالمین کا دین و مذہب اختیار کرو اور خدا و رسول کے سوا کسی کو دین و ایمان میں داخل نہ کرو چاہے کوئی محدث ہو یا نقیہ۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو دین میں یا دینی حکم میں شریک نہ کیا۔

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لعلکم بین الناس بما امرنا اللہ بنے تمہاری طرف کتاب اسلئے اتاری کہ تم لوگوں کے درمیان حکم دو جو خدا نے تمکو سوچا دیا ہے (النساء ۱۱۱) یعنی کتاب اللہ جو سمجھ میں آئے اس مطابق حکم دیدو۔ بس علماء رب زمینر کا یہی کام ہے کہ قرآن مجید سے جو حکم دیا گیا وہ سمجھیں وہ فرما دیں۔ برخلاف اسکے مذہب مجاہدہ کی رزگاہ اور خود پرستیوں کا بازار بنا دیا گیا ہے، باوجودیکہ حکم تھا۔ ولا تجادل عن الذین یختلون انفسہم۔ نہ مجاہدہ کرو اور نہ جو اپنے ساتھ دغا کرتے ہیں۔ (النساء ۱۱۱) المختصر قرآن مجید سے جو کچھ سمجھ میں آئے اوس پر خود بھی عمل رہو اور لوگوں کو بھی اوس کی تعمیل کی ہدایت کرتے رہو۔

ایسی آیتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ انکے دیکھائیں اسلئے آخر میں ان فیصلہ کن آیت میں اس مفہوم کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔

ما کان لبشر ان یتوکل علی اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کو انواع ادا کی من دون اللہ ولکن کو تو اس باب میں بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا المملکة والذین اسر یا با یا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون کسی بشر کو یہ شایان نہیں کہ اللہ تو اسکو عنایت فرمائے کتاب اور عقل اور نبوت، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یہ کہیگا کہ اللہ وائے جو کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ وہ تمکو یہ حکم نہ دیکھا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا معبود بنا لو۔ کیا وہ تمکو کفر کا حکم دیکھا بعد تمہارے

مسلمان ہونے کے۔ (ال عمران ۱۵) مسلمانوں اس آیت کی طرف توجہ کرو کہ یہ بہت واضح ہے۔ اور بہت صاف۔ حسب فرمان خداوندی یقین کرو کہ ہمارے رسول ہمارے پیارے بادی کا بھی یہی حکم تھا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مطابق اللہ و اے بنو اللہ والے۔ اور کسی کو بھی اس کے سوا اپنا معبود نہ بناؤ۔ کتاب اللہ پر چلو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے گئے ہیں۔ ورنہ اسلام کے بعد بھی شرک فی الحکم بین بتلا ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں اپنے فرقہ کے مست نفسانیت اور تشخص نما علما و یا اپنے اخبار و رہبان کے کہے میں اور اون کی اگر مگر میں نہ آجائے سفحی الذین یصدفون عن آیتنا سو العذاب بما کانوا یصدفون جو میری آیتوں سے کتراتے ہیں اور یحسین اس جرم میں ہم بدترین عذاب دین گے۔ (انعام ۱۵۲)

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

کا آلہ لا اللہ محمد رسول اللہ والقہران کلام اللہ

مسئلہ (۸)

نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے دین الہی کی تبلیغ کس کتاب کے ذریعہ سے کی، اور کوئی کتاب اور ان کی دستور العمل رہی، اور ان کی یہ تبلیغ ناقص تھی یا کامل، اگر تبلیغ کامل کر نیکی لئے حدیث کی بھی تبلیغ کی گئی تھی، تو صحابہ کو کل حدیثیں پہنچی ہوئی تھیں یا نہیں، اگر پہنچی ہوئی تھیں اور تبلیغ بھی کی گئی تھیں تو وہ تبلیغ شدہ کتاب کہاں ہے، اور اگر پہنچی ہوئی نہ تھیں اور تبلیغ بھی نہ ہوئی تھیں تو کیا تبلیغ ناقص کی گئی، اور اس صورت میں تبلیغ کامل کر نیکی لئے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجتماع حدیث کیلئے کیا اہتمام کیا، اگر کوئی اہتمام نہ کیا تو کیا تبلیغ کی تکمیل اجتماع حدیث تک نہ ہو ڈھالی سو برسوں کیلئے ملتوی رہی، اور کیا

رسالت کا کام نا تمام رہا، اور مسلمان اطیعوا الرسول کے نافرمان رہے؟
 نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تبلیغ کے مامور تھے، نہ اپنی ساری زندگی کے اقوال
 و افعال کے، نہ صحابہ کے اقوال و افعال کے، نہ تابعین و تبع تابعین کے اقوال و افعال کے، جیسا کہ
 حدیث میں یہ سارے اقوال و افعال داخل کئے گئے ہیں، اور سب کا ہی نام حدیث ہے۔ اس لئے اپنے
 تبلیغ دین مایوسی اور ما انزل اللہ کے ذریعہ سے کی، اور میں نے مسلمان دکھایا ہے کہ عیادت
 اور ما انزل اللہ قرآن مجید ہی ہے، اپنے قرآن مجید ہی کی تبلیغ کی، اور آپ کی تبلیغ سے ایک کیت
 بھی ترک نہ ہوئی، اور قرآن مجید ہی آپ کا دستور العمل رہا۔

قرآن مجید کی تبلیغ یا ذریعہ حفاظت بھی کی گئی اور بذریعہ کتابت بھی۔ اور یہ دونوں صورتیں آج تک
 متواتر قائم ہیں۔ یہ تبلیغ ایسی کامل کی گئی جس کی کوئی دوسری مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ ہرگز آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں حدیث داخل نہ کی گئی۔ نہ صحابہ نے دین میں کوئی نئی بدعت کھڑی کی،
 اسی لئے حدیث اوس دور میں کتابت میں داخل نہ ہو سکی، اور اسی لئے صحابہ کو کل حدیثیں نہ پہنچ سکیں
 اور چونکہ قرآن مجید دین میں کامل سمجھا گیا، اس لئے اجتماع حدیث کیلئے صحابہ کی کوششوں کا ایک
 قدم بھی نہ اٹھا۔ وہ اطیعوا الرسول کے معنی اطاعت حدیث کے نہیں سمجھے تھے، اگر ایسا سمجھتے
 تو اپنے لئے اور موجودہ و آئندہ کل مسلمانوں کے لئے بالضرور وہ حدیث جمع کر جاتے، تاکہ مسلمان
 مسلمان ہونے پر اطیعوا الرسول کے بقصور نافرمان بن کر جہنم میں جھونکے نہ جاسکیں، بلکہ وہ
 اطیعوا الرسول کے معنی رسول کے لائے اور عمل کئے ہوئے قرآن کے سمجھے تھے، جیسا کہ میں نے
 اسکو نمبر ۱۷ میں واضح کیا ہے۔

آپ نے بلغ ما انزل الیہ کی تعمیل قرآن اور صرف قرآن ہی کی تبلیغ سے کی۔ حضرت مصعب بن
 عمیر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ دین کے لئے مدینہ منورہ بھیجا، تو وہ بھی لگے صرف قرآن مجید ہی سناتے،

اور اسی تبلیغ پر جماعت کی جماعت مسلمان ہو گئی، اور یوں ہی مسلمان ہوتے تھے کہ جاء الحق و زهق الباطل۔ آج کل تبلیغ دین کا دروازہ بند ہو گیا ہے، کہیں کچھ بے بھی تو وہ روایتوں کی، گویا تبلیغ ہے ہی نہیں۔

واصرات ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن۔ مجھ کو حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں ہوؤں اور قرآن پڑھ کر سنایا کروں۔ (غلل ۱۷) تو یہ کھلا کھلا ہے کہ آپ قرآن مجید ہی سناؤ رہے، اور اسی کی تبلیغ فرماتے رہے۔

کذلک ارسلناک فی امتہ قد خلعت من قبلہا اہم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک اسی طرح پہنچے تم کو ایک امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے اسکے پہلے بھی امتیں ہو گزری ہیں تاکہ تم ان کو قرآن سنایا کرو۔ (مرعد ۱۷) کار رسالت قرآن پہنچا دینا تھا وہ آپ نے پورا کیا۔ نذرانے کہیں حکم دیا کہ تم اس تبلیغ کے ساتھ اسکے اجمال کو کھولتے جاؤ۔ نہ وہ مجمل تھا کہ آپ اسکے اجمال کو کھولتے، من بعد تبلیغ فرماتے۔

مناد اسلام بھی جہان کہیں بھیجے گئے وہ اس قدر قرآن جب قدر اس وقت تک نازل ہوا تھا یاد رکھنے لگے اور اس قدر تبلیغ کی، اس خیال سے تبلیغ روکی نہ گئی کہ شاید کوئی آیت ان احکام و ہدایات کی ناسخ او ترے اور گذشتہ آیتوں کو بیکار کر دے۔ کیونکہ قرآن کی آیتوں کو تو علمائے بعد کو منسوخ کیا ہے، قرآن تو کوئی صرف بھی منسوخ نہیں کرتا۔ اسی طرح نہ قرآن کو مجمل سمجھ کر کوئی ضمیمہ اور زلفات کو لائیج سمجھ کر کوئی فرحنگ تبلیغ میں شامل کیا گیا، بلکہ جو کچھ او تر گیا وہ مفصل، کامل، اور رازی وابدی سمجھ کر تبلیغ کیا جاتا رہا۔

خلفا بھی قرآن مجید چون کا توں تبلیغ کرتے رہے، اور حدیثیں صحیح نہ کیں۔ اسوجہ سے نہیں کہ انہوں حدیثوں کو چھپایا، اسوجہ سے نہیں کہ تبلیغ دین میں حدیث داخل اور ضروری تھی مگر ان

سبحون نے کوتاہی کی، اسوجہ سے نہیں کہ فتوح و فتوح مصر سے دین کی اس اہم اور ضروری خدمت کو انہوں نے فروتر سمجھا، اس وجہ سے نہیں کہ حدیثوں کا جمع کرنا دشوار تھا کیونکہ اس وقت تو ایک جگہ کے زمانہ میں ساری حدیثیں جمع ہو جاتیں، اور انکی جانچ بھی ہو جاتی، بلکہ اسوجہ سے کہ حدیث کو دین الہی میں دخل کر نیکی مرضی خود حضرت رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی، کیونکہ آپ اس دن سے ڈرتے تھے کہ اور ادیان کی طرح حدیث قرآن کی جگہ لے لیگی، اور خدائی کتاب کی جگہ انسانی کتاب کا عمل و دخل ہو جائیگا، اور قرآن جزو ریکارڈ سمجھا جائیگا جیسا کہ سمجھا گیا، اور یوں تبلیغ کی خدمت ضائع ہو جائیگی۔

غرض رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن جو مایوسی اور صاف اتزل اللہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کے ساتھ ہر جسکی اپنے تبلیغ فرمائی۔ مگر افسوس کہ زمانہ کے پھیر و پل سے یہ آخری اسلام بھی نہ بچا، اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے اسلام کا ہوتا رہا ہے۔ سنۃ اللہ الہی قد خلت من قبل۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا۔ پہلے انہوں نے آیتوں کو چھپا یا مشروع کیا۔ پھر تحریف بالمعنی کرنے لگے۔ پھر تاویل سے احکام بدلنے لگے۔ پھر لالچ اور نفاقانیت کے سبب احکام فروری شروع کی۔ رفتہ رفتہ خدائی کتاب وہ کھو بیٹھے، اور انسانی تصانیف کو لگے وہ خدائی کتاب کہنے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثنیٰ و یوحنا کی انجیل ہے پھر بھی وہ خدا کی انجیل ہے۔ خدا سے مواجہہ پھر لیا، اور احبار و رہبان کے بندے ہو گئے۔ کیا یہی حال مسلمانوں کا نہ ہوا۔ مثنیٰ و یوحنا کی حدیث نے انجیل کی جگہ لے لی ہے، تو کیا صحیح بخاری صحیح مسلم، ہدایہ، اور شرح وقایہ نے قرآن کی جگہ نہیں لے لی۔ بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں کی اصلاح سے بھی یاس ہی ہوتی، اگر کتاب اللہ محفوظ نہ رہ جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا جو مسلمانوں کی اصلاح کا سہارا ہے۔ دنیا بدل گئی اور بدل رہی ہو، اور ہر کوئی اپنے اصلاح حال کی جانب متوجہ اور سرگرم ہے، مگر افسوس

کہ مسلمانوں کا مواجہہ کرتا اور دھڑی ہے۔ اور ایسا تک ویسے ہی اسلام سے چشم پوشی کئے دن کی بات ہے، مدرسہ عالیہ کلکتہ کے مدرسہ ٹائٹیل کا نفرنس میں میں بھی بلایا گیا تھا، نصاب کی اصلاح مقصود تھی۔ اولاً تو مدرسہ کا اوسٹان ہی اس بنا پر قائم ہوا تھا کہ حدیث کی تعلیم وہاں نادی جائے کیونکہ حدیث پڑھ کر لوگ اہل حدیث ہو جائیں گے، اس دفعہ اسکی تو اصلاح ہوئی اور حدیث کی تعلیم نصاب میں داخل کی گئی۔ میں نے پیش کیا قرآن مجید، کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع سے آخر تک ہونی چاہئے، وہ اس طرح، کہ اول اول پڑھا قرآن مجید ناظران پڑھایا جائے۔ عبارت روان ہو جائیکے بعد پارہ عم اور چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرائی جائیں، اوسوقت تک کہ صرف ونحو میں کافی مہارت حاصل ہو جا، پھر قرآن مجید کا ترجمہ بلحاظ صرف ونحو پڑھایا جائے، جب ادب میں کچھ قابلیت آئے تو قرآن مجید کی تعلیم بلحاظ خوبی ادب اور بلحاظ فصاحت و بلاغت دی جائے، جب یہ تکمیل کو پہنچے تو پھر مسائل قرآنی دئے جائیں کہ طالب علم ادب کو حل کرے، اور اوس میں مادہ پیدا ہو کہ وہ قرآن مجید سے اپنی، دوسروں کی، اور دوسرے مذہب والوں کی تشبیہ کر سکے، اور تبلیغ کی خدمت بوجہ حسن انجام دے سکے، اور یوں خدا کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے جو اوسنے فرمایا۔ فلولا نفر من کل فرقة منهم طایفة لیفقهوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون ۵ (یہ آیت فقہ کی سرخی میں دی گئی ہے) غرض قرآن مجید تو بچپن سے مرتے دم تک ہمارا نصب العین اور ہمارا طریقہ زندگی رہنا چاہئے کہ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ مسلمانوں! روئے کا مقام اور ماتم کی جگہ ہو کہ اوس جلسہ میں جتنے علماء اور شمس العلماء موجود تھے سب نے اسکی مخالفت کی، اور شدید مخالفت کی، مٹھ چپ میں ایک عیسائی اوس جلسہ کے صدر تھے، کوہ اس اختلاف کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ کر علماء سے کہنے لگے کہ میں تو مسلمان نہیں، نہ عربی دان ہی ہوں، ہاں انگریزی میں ہیں قرآن کو پڑھا ہے، اوس میں کوئی بُری بات تو مینے نہیں پائی جسکی تعلیم سے آپ فرائض کرتے ہیں، میں نے کہا کہ اسلام اس حال کو پہنچ گیا کہ مریاں

وراثت انبیاء ہی اشاعت دین اور تبلیغ اسلام سے روکتے ہیں، جسکی اشاعت کیلئے خود بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ مصیبتیں نہیں جھیلیں، آج اور تبلیغ کے دروازہ میں دوسرے تالے ڈالے جاتے ہیں، ووٹ میرے خلاف تھا، میں ناکام ہوا، انکار و انکی دلیل کس قدر معقول تھی جسکو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال نہ فرمایا تھا، وہ یہ کہ قرآن مجید کی تبلیغ سے سیکڑوں مذاہب پیدا ہو جائیں گے ایسے حال میں مسلمان جس حال کو نہ پہنچیں وہ تھوڑا بہرہ مسلمانوں کو کیا قرآن ایسا ہی سلوک کئے جائیں گے؟ خدا اور خدا کی کتاب سے منہ موڑنا یا کفر، ننگ لائیں گے قرآن مجید درس سنا لائیں گے، قرآن مجید کے سمجھنے والے اوٹھ گئے، جو مہینہ چند اگلی یادگارین ہیں، ایک دن یہ بھی نہ رہیں گے، اسی غفلت کے باعث نوبت یہ پہنچی کہ قرآن مجید مردوں کی ثواب رسانی، عملیات اور بھڑکھونک کیلئے رہ گیا، اور انہیں غرضوں عبارت کی تلاوت کے سوا اور کسی کام کا نہیں سمجھا گیا۔ نسوا اللہ فانفسہم انفسہم وہ خدا کو بھول بیٹھے تو خدا نے ان سے ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ (حشر ۲) جب تو یہود کے حال کو پہنچ گئے خسر الدنیا والآخرۃ کے مصداق۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ۱

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

مسئلہ (۹)

حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جمع کرنا حکم دیا تھا یا منع فرمایا تھا۔ اگر حکم دیا تھا تو خود آپ کے زمانہ باسعادت میں اسکی تعمیل کیوں نہ کی گئی۔ اور اگر منع فرمایا تھا تو یہ بدعت کس کھڑی کی اور کھڑی کی اور حدیث کیسے خلفاء راشدین اور صحابہ کا کیا سلوک رہا اور ان کی حقیقت کیا ہو؟ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جمع کرنا حکم دیتے، تو جس طرح قرآن مجید لکھواتے تھے، اور حفاظ کو بتاتے تھے، احادیث کیلئے بھی اہتمام فرماتے، اگر آپ کے کل حرکات و سکنات لکھ لئے جائیں، اور

ہر قول اور خاموشی قلم بند کر لیجائے۔ صحابہ نے بھی جس طرح قرآن کے جمع کرنے کی خدمت انجام دی، حدیث جمع کرنے سے بھی جتنی پوشی گوارا نہ کرتے، اور قرآن کی طرح حدیث بھی جمع ہی ہو کر رہتی۔ مگر اپنے منع فرمایا اور حسب ہدایت خداوندی منع فرمایا جو آگے چل کر اسی خبر میں بیان کیا جائیگا۔

ڈیڑھ دو صدی کے بعد جب بادشاہی سطوت اور دولت کے ترنگوں نے رنگ بھاریا، علوم کی طبع ہوئی، اون کے ترجمے ہوئے، اضافہ ہوا، ترقی ہوئی۔ فلسفہ ترجمہ ہوا، اس نے ضرورت پیدا کی، علم کلام کی اسکی بنیاد بھی پڑی، اور اسکے میل بوٹے بھی نکلے۔ یہ زمانہ ہی تہذیب اور تصنیف کا تھا، کچھ لوگ توجہ ہو، حدیث جمع کرنے کی طرف، مگر یہ کب متوجہ ہوئے، جب ہزاروں لاکھوں خصوصاً حدیثوں نے اپنا سکہ رائج کر لیا تھا۔ اسلئے ضرورت پڑی جانچنے کے قواعد کی، اون قواعد کی بنیاد پر حدیث جانچی گئی، اور وہ دین میں داخل کر دی گئی، اور اسپرین کی بنیاد قائم ہو گئی اس سے فرقہ نگاری، فرقہ پرستی کی زد نگاہ میں، اور تراویح، عقیدے، کچھ جوش کو گرایا، اور اس نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔

حدیثوں کی روایت سے فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین سخت محترماً رہے، اور لوگوں کو بھی روایت سے منع کیا، بلکہ اس میں اس قدر سختی برتنی کہ حدیث روایت کرنے کی قانونی جرم قرار دیا گیا تھا، روایت کی حقیقت مقدمہ میں میں نے بیان کر دی ہے، اس سے ہر جویائے تحقیق قیصلہ کر سکتا ہے، اور آئندہ نمبر میں بھی کچھ بیان کر دوں گا۔ یہاں پر مجھے حدیث کے متعلق جلیل القدر صحابہ کی روش دکھانی ہے، حضرت شعبہ جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اجتہاد حضرت انس بن مالک صحابی سے زیارت کا شرف حاصل ہوا، جب تکلی شاگردی پر حضرت سفیان ثوری محدث کو ناز ہے، اونہوں نے چار سو تابعی سے سات یا دس ہزار حدیث کے فن رجال کا سنگ بنیاد رکھا ہے، وہ جب روایت حدیث کے خطرات و فسادات سے متنبہ ہوئے تو نہایت افسوس کے ساتھ فرمایا کہ راوی حدیث بننے سے سختی بنا بہتر حضرت شعبہ دو صدی بعد ہی پھر کے، وسط میں ہیں، اور اقبال انکا امام المحدثین ہے، انہیں کچھ وقت سے تصنیف و تالیف کا دور شروع ہوا، وہ فرماتے ہیں۔ کھانا تھا، مٹم فی الحدیث تا آخر تم

فی القرآن حدیث النبی وقاد الحما م ولما عرف الحدیث (تذکرۃ الحفاظ تذکرۃ شعبۃ)
یاد رکھو تمکو حدیث میں جس قدر کمال حاصل ہو گا اویس قدر تمکو قرآن سے جمل ہو گا اگر مین حمام میں
ایں دہن ہو کر بیٹا تو میری حدیث دانی سے وہ میرے لئے اچھا تھا۔

حضرت سفیان ثوری جب کا مقدس خطاب سید الحفاظ ہوا، انہوں نے بیس یا تیس ہزار حدیثیں
روایت کیں، جنکا پایہ فضل و کمال حضرت امام مالک محدث مدینہ اور یحییٰ بن سعد القطان سے زیادہ
بلند تھا، یہ جب روایت حدیث کے فسادوں سے متنبہ ہوئے تو نہایت خوف و ہراس سے فرمانے
لگے کہ قیامت کے دن مجھے کسی قسم کا مواخذہ میرے علم پر نہ ہو تو میں غنیمت سمجھوں، مجھے اپنا تمام برے
اعمال میں روایت حدیث سے زیادہ کسی سے اندیشہ نہیں ہے۔

ہشام دستوائی جب کا لقب الحفاظ النجدة ہے، وہ جب روایت حدیث کے فسادوں سے
متنبہ ہوئے، تو اس قدر روئے کہ اونکی آنکھ جاتی رہی، اور یہی فرمایا کرتے کہ روایت حدیث کی باز پرس
سے کاش میری نجات ہو، کی ہشام الدستوائی حق فسادات عینہ و یقول لیتا انجوس من
الحدیث۔ (تذکرۃ ذہبی)

عبداللہ ابن داؤد ابو عبد الرحمن بڑے پایہ کے محدث ہیں، جب روایت حدیث کے
فسادات پر متنبہ ہوئے، تو روایت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اس لیے وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کو ان سے کسی حدیث کے سننے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔

حماد بن سلمہ شیخ الاسلام جن سے حضرت یحییٰ رحمہ نے دس ہزار حدیثیں روایت کیں، جب
روایت حدیث کے نقصانات سے متنبہ ہوئے، تو ترک روایت کا مستحکم ارادہ کر لیا (تذکرۃ ذہبی)
اسحق بن اسمعیل الطالقانی ابو ایوب روایت حدیث سے ایسے پیڑا ہوئے کہ مرنے سے
پانچ سال قبل قیوم کھالی تھی کہ آج سے روایت نہ کروں گا۔ (تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۳۲)

حیان بن ہلال باہلیؒ نے بھی روایت حدیث سے تنگ اگر کنارہ کشی اختیار کی۔ (تہذیب
التہذیب ج ۱ ص ۱۸۱)۔

معمر بن کذاؒ جو کہ اعلام محدثین سے ہیں، اور بقول ابن قطنؒ فن حدیث میں اسکا کوئی
ہمسرت نہ تھا، جب یہ روایت حدیث کے فسادات پر مطلع ہوئے تو پریشانی میں گھبرا کر فرمانے لگے وددت
ان الحدیث قوا سرا علیٰ ساسی فسقطت فتکسرات۔ مجھے یہ پسند نہ تھا کہ حدیث میں میرے سر پر
آبگیتہ ہو تو میں جو میرے سر سے گھر کر ٹوٹ جاتیں (تذکرہ ذہبی)

اس پر بھی وہ زما نہ آیا کہ روایت کرنے والوں نے جی کھول کر روایت بھی کی اور قدم آگے بڑھایا
کہ کتابت بھی کی۔ باوجودیکہ خود صحابہؓ اور یوں سے مشتبہ بھی ہوئے، اور انکو تھمایا بھی، اور ان کا لیکہ
روایت کرتے والے بھی صحابہ ہی تھے۔

حدث رجل من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعبي كذبت
(تذکرہ ذہبی)

شعبيؒ کے روبرو کسی صحابی نے حدیث روایت کی تو شعبيؒ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے۔

حضرت عمارؓ صحابی کی حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمجید میں نہیں مانا۔

حضرت عثمانؓ کے روبرو ان کو ان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی آپ نے
بقول نہ کیا۔ ان ناسا یقعدون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عثمان لا ادری ما ھی (اصطلاحاً)
حضرت علیؓ نے فرمایا کہ مجھ سے جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو میں حلف پیش کرتا ہوں، اگر حلف
اوٹھالیتا ہے تو میں اسکو سچا سمجھتا ہوں، ورنہ جھوٹا۔ قال علی اذا حدثتني غیرہ استخلفتہ

فاذا حلف صدقته (تذکرہ ذہبی) اہمیں کوئی تخصیص صحابی یا غیر صحابی کی نہیں۔

عمار بن حصینؓ صحابی فرماتے ہیں کہ راسخ فی حدیثین یا دہین کہ اگر میں دو روبرو ہوں

روایت کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن مانع یہ ہے کہ چند صحابہ نے میری طرح حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر بھی روایت میں غلطی کرتے ہیں۔ البتہ دیدہ و دانستہ جوٹا نہیں بولتے۔ اگرچہ میں بھی روایت کروں تو ڈر ہے کہ اویسی گروہ میں میرا بھی شمار نہ ہو۔
(تاویل مختلف الحدیث)

حضرت ابوہریرہؓ نے روایت کی کہ احتیاج غسل کی حالت میں اگر روزہ دار صبح کے تو روزہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت غسل کیا اور روزہ رکھا۔ ابوہریرہؓ کی یہ روایت غلط ہے (بخاری شریف کتاب الصوم)۔

حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہم نے روایت کی کہ نمازی کے سامنے سے عورت یا کتا وغیرہ گزر جائے، اور سترہ نہ ہو، تو نماز جاتی ہوگی (مشکوٰۃ) حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ یہ روایت غلط ہے (بخاری شریف)

خدا و رسول سے فاضل آوروں پر ایمان لانے والے انبیاء ایمان کا جائزہ لیں۔ ان پر ثبات ہوگا کہ ایمان کے لایق اور ایمان میں داخل خدا و رسول کے سوا کوئی نہیں۔

ان باتوں کے علاوہ اس پر بھی توجہ کرو کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ولادت ہجرت کے تین سال قبل ہوئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وقت وہ تیرہ سال کے تھے، خود تو پچیس حدیثیں سنیں، لیکن ایک ہزار چھ سو ساٹھ حدیثیں روایت کیں۔

عبداللہ ابن عمرؓ ثنوت کے تین سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کے وصال کی وقت تین سال کے تھے، لیکن ایک ہزار چھ سو بیس حدیثیں روایت کیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ ثنوت کے پانچ سال بعد پیدا ہوئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وقت اٹھارہ سال کی تھیں، لیکن دو ہزار دو سو دس حدیثیں روایت کیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا اجل سران لا یزید فیہ ولا ینقص فیہ ولا ینزل عنہ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۴۷) ابن عمر کے سوا میں نے صحابی میں کسی کو ایسا نہ پایا جس سے روایت حدیث میں نہ زیادتی ہوئی نہ نہ کمی۔ یہ نفر یا کہ قسم کی زیادتی اور کمی ہوتی تھی، لفظین یا معنی میں یا دونوں میں ایسے حال میں جی چاہے تو قرآن کو حدیثوں سے منسوخ کر دے۔

جب روایت حدیث باللفظ نہیں بالمعنی ہے، تو جب کوئی لفظ کا ذمہ وار نہیں تو معنی کا ذمہ وار کون ہو۔ ایک جملہ کا مفہوم بہ اعتبار موقعہ و محل، بہ اعتبار قابلیت و تفقہ، بہ اعتبار خیالات و جذبات فطری، ہر کوئی اپنا سا سمجھتا ہے، اس لئے سمجھ میں اختلاف ہونا ناقصانہ فطرت ہے۔ آج دنیا میں بد استا دیکھ لو، باوجود ریل و تار برقی کے، باوجود ذرائع اخبار کے سہل ہو نیکی، ایک ہی واقعہ دس حاضرین کی زبانی بہ اختلافات کثیرہ سنا جاتا ہے، اس لئے حدیث میں اختلافات کا ہونا لازمی تھا جو ہو کر رہا۔ اس اختلاف نے فرقہ بندی قائم کر دی اور اسلام کو پاش پاش کر دیا۔ فراست صدیقی وفاروقی نے اس کو خوب سمجھا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرو گے لیکن ہمیں تمہارے بیان مختلف ہوں گے، اور جو لوگ تم سے روایت کریں گے ان کے بیان میں تم سے بھی زیادہ اختلاف ہو گا، اس لئے تم روایت حدیث نہ کیا کرو، اگر تم سے کوئی اس کی خواہش کرے تو کہدو کہ ہمارے اور تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے تو اس کے حلال کئے ہوئے کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کئے ہوئے کو حرام۔ ان الصدیق جمع الناس بعد وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم قد ثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تختلفون فیہا والناس بعدکم اشد اختلافاً قد ثوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سألکم فقولوا بیننا وبينکم کتاب اللہ فاستحلوا حلالہ وحرموا حرامہ (تذکرہ ذہبی - تذکرہ صدیق رضی اللہ عنہ) اسی مفہوم کو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا حسینا کتاب اللہ۔

تذکرۃ الحفاظ میں ہو کہ حضرت عمر رضی نے حضرت قرظہ کو تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کیلئے جب عراق روانہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ تم لوگوں کہ قرآن سے حدیث میں نہ مشغول کر لینا، محض قرآن ہی کی تعلیم دینا۔ چنانچہ جب حضرت قرظہ رضی سے کہا جاتا کہ حدیث بیان کرو، تو وہ فرماتے تھا نا علم حضرت عمر رضی نے ہمکو منع کیا ہے۔

حضرت فاروق رضی نے تو روایت حدیث کو جرم ہی قرار دیا تھا۔ اور حضرت صدیق رضی کی روش یہ تھی۔ قالت عائشہ رضی جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت خمس مائة حدیث فبات ليلة ینقلب کثیرا قالت فغمضی فقلت انتقلب لشکوی اولشئ بلغک فلما اصبح قال ای بنی ہلمنی الی حدیث التی عندی محبته بها قد عابنا سر فخر قھا فقلت ہر قھا فقال خشیت ان اموت وهی عندی فیکون فیہا احادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد ائتمنتہ وثقت ولم یکن کما حدثنی فاکون قد نقلت ذلک فھذا الا یصح (تذکرۃ الحفاظ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی نے فرمایا کہ میرے باپ نے پانچ سو حدیثیں جمع کی تھیں، ایک رات نہاتے بیچینی سے کروٹیں بدلتے رہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی، مینے پوچھا کہ آپ کسی مرض سے بیچینی ہیں یا کوئی آذریات ہے۔ صبح ہوتے مجھ سے کہا کہ تیرے پاس جو حدیث کی کتاب ہے وہ لے آؤ، میں نے آئی، تو اسے آگ لگا کر جلادیا، مینے کہا کہ آپ ایسا کیوں کیا تو فرمایا کہ میں اندیشہ مند ہوا کہ میں مرجاؤں اور یہ کتاب چھوڑ جاؤں، شاید اسمیں ایسے آدمی کی بھی حدیث ہو جو میرے نزدیک معتبر ہو اور حقیقت میں وہ معتبر نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے جن پر اعتبار نہ کیا جاسکے۔ یا شاید حضرت صدیق اکبر کو اصحابی کا لہجہ یا ہم اقتدیتم اھتدیتم کی حدیث نہ پہونچی ہو۔ (واقعات ماخوذہ از شواہد اعظم)۔

روایت کرنے والوں کا اصلی منصب یہ ہو کہ وہ بلفظ روایت کرے اسلئے بالعموم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حیدرین بلفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس بنا پر ان الفاظ سے استخراج و استنباط مسائل میں اوں اصولی اصطلاحات کو دخل دیا گیا ہے جو علمائے الفاظ قرآنی کیلئے مقرر کئے ہیں، مثلاً عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، امر و اباحتہ و غیرہ وغیرہ۔ اور بعض محدثین کی غایت خوش اعتقادی نے تو اس درجہ ترقی کی کہ ان حدیثوں کے الفاظ کو بھی انکساراً بعد قرآن مجید مجزہ اور بلاغت و وضاحت کی اوس حد میں داخل کیا ہے جہاں اور ضحاک کی پرواز ممکن نہیں، یعنی دہی غیر متلو کے پرزہ بین الفاظ صحابہ نے بھی فاتوہ کسورۃ من مثله کا دعویٰ بلند کیا ہے۔ اس اعتقاد کا لازمی نتیجہ تھا کہ قرآن مجید سے توجہ پھرے، اور حدیث قرآن مجید کا نعم البدل قرار پائے۔ یہی وہ خطرہ فی الدین تھا، جسکو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہم نے بجا نہایت ہی بے درگزر کرنا چاہا تھا، مگر یہ تو فطرت کی رفتار تھی فطال علیہم الامم فقست قلوبہم۔ امتداد زمانہ سے لوگوں کے قلوب سخت ہو گئے۔ اسی اصول خداوندی کے مطابق ہر قوم نے کتاب اللہ جوڑی اور حدیث اور انسانی تصانیف پر جب تک پڑی جسکو خدائے فرمایا۔ کتب اللہ و اوعظہ و رحمہم کا نعم لا یعلمون بعضوں کا یہ خیال ہو کہ سنن کی حیدرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لکھی گئیں، مگر اوس وقت کی کسی کتاب کا قرآن مجید کے سوا ہمیں وجود نہیں پایا جاتا تو ایسی لکھی گئیں نہ لکھی گئیں۔ اسکے سوا مصنف عبدالرزاق اور طبعات ابن سعد ہیں۔ اسرار احمد ان یکتب سنناً فاستشار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک فاستشاروا علیہ ان یکتبھا فطفق یستخیر اللہ فیہا شہراً ثم اصبر یوماً و قد عزم له فقال انی کنت امرید ان اکتب السنن وانی ذکرتم قوماً کانوا قبلکم کتبوا کتاباً فاکو علیہا و توکو کتاب اللہ۔ حضرت عمرؓ فرمادہ ہوا کہ سنن کو لکھو والدین اور تمام صحابہ کے مشورہ سے یہ بٹے بھی ہو گیا، اس پر بھی حضرت عمرؓ

نے اس بارہ میں ایک ہیمنہ کامل استخارہ کیا۔ پھر ایک روز صبح کو فرمایا کہ میرا ارادہ حدیث جمع کرنے کا
مستحکم ہو گیا تھا، لیکن پھر اس قوم کا خیال آیا جس نے خود ایک کتاب لکھی اور اوپر اس قدر متوجہ ہوئی کہ خدا کی
کتاب کو چھوڑ دیا۔

ابن علاء نے قاسم سے درخواست کی کہ حدیثیں لکھوائے۔ حضرت قاسم نے کہا کہ عہد فاروقی میں لوگوں نے
جب حدیثیں زیادہ لکھیں تو فاروق اعظم نے تمام لکھنے والوں کو معذرتوں کی حدیث کی کتابوں کے طلب کیا
اور ان کتابوں کو جلا دیا۔ (طبقات ج ۱ ص ۱۲۱)

حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی جمع کردہ حدیثیں جلا دیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے صحابہ کی جمع کردہ حدیثیں
جلا دیں۔ اور دونوں نے فرمایا جسبنا کتاب اللہ۔ کتاب اللہ کافی ہو صرف یہی نہیں بلکہ فاروق اعظمؓ نے
تو حدیثوں کی زیادہ روایت کرنا کو قانونی جرم ہی قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف عہد
فاروقی میں تو تصنیف ہو نہیں سکتی تھی، اگر بعد کو بھی نہ ہوتی تو غضب ہی ہو جاتا کیونکہ قرآن مجید کے اجمال
کو کھولنے اور اس کی تفسیر کیلئے پھر سے سلسلہ نبوت جاری کرنا پڑتا یا حضرت جبریلؑ ہی کو تکلیف کرنی ہوتی
حضرت صدیق اکبرؓ یا فاروق اعظمؓ رضی اللہ عنہم رسالت کے منکر نہ تھے، اطاعت رسول کے منکر نہ تھے
ہاں تمہید روایت حدیث اور کتابت حدیث کے منکر تھے، وہ بھی حسب فرمان نبوی جو آیت اور حدیث آگے
بیان ہو گی۔ وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ایسی کتاب جسکے نہ رسول مصنف نہ مولف اور جسکی عبارت بھی دوسرے
ہو وہ دین میں داخل ہو کر اور مفسر قرآن کی مدعی ہو کر تلخ قرآن ہو گی جس سے حدود اللہ ٹوٹ جائیں گے
اور تفرقے پڑ پڑ کر فرقے پیدا ہو جائیں گے، جو روزِ بعد مسلمانوں کو دیکھنے پڑے۔ یہ عاشقانِ خدا، مخالفانِ
رسول، جاندارِ اسلام، تبلیغ اسلام کی خدمت سے واقف تھے، اجماع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی
اور اطاعت اللہ رسول کے اطاعت گزار تھے جو خدا کی رضا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ فرمانِ خداوندی ہر یا ایہا
المرسلین بلغ ما انزل الیک یعنی ما انزل اللہ قرآن مجید ہی کی تبلیغ لازم و فرض ہے۔ اور اسی کی

اطاعت رسول کی اطاعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔

گرچہ میرا مواجہ قرآن مجید سے الگ ہوا جاتا ہو مگر یہ سوال حدیث کے متعلق ہی تو اسکو حدیث اور اس کے اسما رجال ہی سے حل کرنا چاہئے۔ اسلئے ضرورت ہوئی کہ میں تھوڑی دیر کے لئے اوپر سے ادھر ہو جاؤں۔ اور اس نمبر کو حدیث ہی کے حوالہ کروں۔

صحیح مسلم۔ باب النہی عن الحدیث۔ باب النہی عن الروایت۔ اور باب ان الاسناد من الدین میں لکھا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن حمزہ رضی اللہ عنہ ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف سنکریغہ تحقیق کئے ہوئے حدیث بیان کرنا منع کیا، ضرور منع کیا ہو گا کیونکہ خود خدا نے بھی منع کیا ہو۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا جس کا تم کو علم نہیں ہو اسکو سچھے نہ ہو کہ کیونکہ کان آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ (نبی اسرائیل علیہ السلام) جن بات کا یقین علم نہ ہو نہ بولو، سنی سنائی باتوں پر نہ جایا کرو۔ تو کیا ایسا نہیں ہو گا کہ راوی نے سنا اور عقیدہ تائید کر کے تحقیق کئے ہوئے بے دھڑک روایت کر دی۔ اگر ایسا ہوتا نہ تھا تو بلا تحقیق روایت سے لوگ منع کیوں کئے گئے تھے۔ اور اگر ایسا ہوتا تھا تو یہ قرآن و حدیث دونوں کے خلاف تھا۔ پھر جہانناک تحقیق ہوئی، اور تحقیق نے جن حدیثوں کا سلسلہ رسول تک نہ پہونچایا اور جن پر ضعیف اور کمزور ہونیکے حمرنگائی یا جن میں کچھ بھی شبہ کی گنجائش رہی، وہ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیوں کی گئیں۔ کیا حدیث ہی کے رو سے یہ سخت ترجمہ نہیں ہو۔ کیوں نہیں ایسی حدیثیں چھانٹ دی گئیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خلاف عقل حدیثیں بیان کرنا منع کیا کہ اس سے فتنے اٹھیں گے، اسے ثابت ہوتا ہو کہ صحابہ روایت حدیث میں مصلحت بینی بھی کرتے تھے۔ اب ہر مصلحت بینی ممکن ہو یا غلط اور اسوجہ سے ممکن ہو کہ بہتری حدیثیں نہ بیان کی گئی ہوں جو موجودہ حدیثوں میں سے بہتری حدیثوں کی نایاب ہوں، جیسا کہ حضرت امام بخاریؒ نے بہتری حدیثیں چھانٹ کر موجودہ ذخیرہ جمع کیا ہو۔ اس کے سوا

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے منہ سے نہ نکلا، نہ مانا، نہ مانتا تو آج خلاف عقل حدیثیں نہ پائی جاتیں کہ تبلیغ میں باج ہوں، یا وجودیکہ صحت حدیث کی حاجت کیلئے یہ شرط بھی ہو جو وہ کہ حدیث خلاف عقل نہ ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے حدیث بیان کرنی اس سبب پہوڑ دی کہ لوگ غلط و صحیح سب طرح کی حدیثیں نقل کرنے لگ گئے تھے بلکہ انہوں نے تو حدیث کا سنا بھی ترک کر دیا تھا، ایہ تھی روش صحابہ کی اور حضرت ابن عباسؓ جیسے جلیل القدر صحابہ کی۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ برگزیدہ اصحاب کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ کیا تھی اور حدیث کے ساتھ کیا تھی۔ اگر وہ حدیث کو داخل فی الدین سمجھتے تو حدیث کا کہنا سنا ترک نہ کرتے بلکہ کہہ سکتا حدیث کی تصحیح کئے ہوتے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کتنی غلط روایتیں منسوب ہوئیں، حضرت مغیرہؓ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے جو روایت کرتے تھے تو جب تک عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھی اور اسکی تصدیق نہ کرتے وہ مانی نہ جاتی، ایہ ہر عقیدت کی ریشہ دوانی

شہاب بن خراش اور حجاج دونوں ثقہ مانے جاتے ہیں مگر حجاج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے اسکی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ "حجاج سے لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے بڑے بڑے جھگڑا میں کہ ان کو طے کر نیکیلئے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں، اس پر بھی یہ ثقہ مانے جائیں اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے جو روایت بیان کی جائے اسکی تصدیق کیلئے عبداللہ بن مسعودؓ کے ساتھی ڈھونڈے جائیں۔ یہ جو بیٹے لکھا صحیح مسلم سے لکھا ہے جیسا کہ ابتدائیں ظاہر کر دیا ہے۔ قول رسول صوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلئے اصل عربی عبارت نہیں لکھی، اور محض چند سطر بن لکھ دین اسکی نسبت مجھے لکھنی میں نہیں چاہتا تو وہ ذیل میں ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذباً ان یحدث بكل ما سمع کافی ہر آدمی کے جو طے ہونے کیلئے کہ جو سنے وہ بیان کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی بالکل صحیح ہے چاہے سلسلہ

روایت کچھ ہی ہو۔ اسلئے کہ اس حدیث کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ بات کو حجت تک تحقیق نہ کر لیا کرو بیان نہ کیا کرو۔ بے تحقیق بیان کرنے سے کبھی سچے ہونے پر بھی بھوٹے سمجھے جاو گے۔ یہ حقیقت میں اپنے اس آیت قرآنی کو سمجھایا ہے۔ ولانقذ مالیسک بد علم الخ جو آیت اوپر بیان ہوئی ہے یعنی (حسن بات کا تم کو علم نہ ہوا و سیکھ چکے نہ ہو۔ بنی اسرائیل علیہ السلام) بے تحقیق بات زبان سے نہ نکالو یہی اقتضائے عقل بھی ہے کیونکہ بات اگر جھوٹی ہوئی تو تم سے سننے والے تم ہی کو جھوٹا سمجھیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ اس حدیث پر کمان تک عمل درآمد ہوا۔ تو حضرت امام بخاری نے چالیس ہزار عورت و مرد سے روایت کی ہے جیسا کہ انہوں نے اپنی مصنفہ تاریخ میں لکھا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو کیا اتنے راویوں کی تحقیق دس میل سنان سے بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر ان حدیثوں میں اگر دو چار حدیثیں بھی موضوعی اور غلط ہوں تو کیا خطرناک نقشہ قائم ہو گا۔

عجی بن عیجی بن سعید قطان نے اپنے باپ سے سنا وہ کہتے تھے کہ ہم نے صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنا جو بڑا کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا جھوٹا حدیث کی روایت کرنے میں۔ امام مسلم نے اس میں تاویل کی ہے کہ جھوٹ اونکی زبان سے نکل جاتا ہے وہ قصداً جھوٹ نہیں بولتے۔ مگر وہ قصداً جھوٹ نہیں بولتے مگر جھوٹ اونکی زبان سے نکل تو آتا ہے۔ ایسی صورت میں قطعیت پیدا کر نیکیلئے روایت کی منزلت ہی کیا رہی۔ اس پر خدشات تو دین کا ستون ہی ہمارے ہیں جن میں کاستون روایت ہو۔ کیونکہ حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم کیا صلی علیہ وسلم تھے، اور کیا انہوں نے پیشین صلحا سے روایت نہیں کہیں۔ اور کیا صحت حدیث کیلئے صلحا کی قید نہیں رکھی گئی ہے جنکو حضرت امام مسلم مانتے ہیں کہ جھوٹ اونکی زبان سے بے ساختہ نکل آتا ہے۔

علاوہ ازیں ترغیب، ترہیب، فضائل، قصص، زہد، اور اخلاق کی حدیثیں ضعیف شخصوں سے روایت کر نیکی اور اس قسم کی ضعیف روایتوں کو اہل حدیث نے جائز رکھا ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی حدیثیں بھی چونکہ صلحا میں موجود ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً فرمودہ تسلیم ہو گئے۔ اور اور دوم کہ

بنا قائم کی گئی، جس سے قوم حد سے تجاوز کر گئی۔ تخریب نے جب قرآن سے تجاوز کیا تو اس نے مذہب اور
 آخرت کو عجز و مثال بنادیا۔ تہذیب نے حد سے تجاوز ہو کر ضلک و گمراہی بنا دیا۔ تہذیب حد سے تجاوز ہو کر
 رہبانیت کے سانچے میں ڈھلا۔ فضائل نے مذہب میں پولیٹیکل جھگڑوں کی بنیاد رکھی اور شیعہ و سنی کا
 پولیٹیکل مذہب بنا دیا۔ مدت ہوئی کہ خلافت تو گئی گزری ہوئی مگر وٹ آج پاس ہو رہا ہو۔ قوم متحش بنی
 اور فضائل کی حدیثوں نے خلفاء کو نمبر دیا اور اس خیال نے کہ حدیث کے الفاظ آنحضرت ہی کے ہیں ٹھیک
 لکھی و دم لکھی سے یہ مطلب نکالا کہ رسول کا گوشت اور خون اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گوشت
 اور خون ایک تھا اور بلا فرق دونوں ایک تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت نبی کی کا کھانا حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ سے نہ ہوتا۔ اگر آپ نے یہ جملہ فرمایا بھی ہو تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ہم انکو عزیز رکھتے ہیں۔ ہر زبان میں
 ایسے محبت کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ ہم دونوں تو ایک جان دو قالب ہیں۔ یہ اصطلاحی جملے ہیں، لوگ
 فقط کے پھر میں پڑے ہیں۔ اسی طرح جان نثاران اسلام کے ساتھ محبت کے جملے فرمائے گئے ہیں۔ بعض
 لوگوں نے نبی عباس اور بنی امیہ کا مردہ جھگڑا زندہ کیا اور اسکو نبی کے سر بھی تھوپا ہر اجتماعوں نے
 ساری دنیا کے اختلافات اور جھگڑوں کو مٹایا۔ تہذیب کو ان پولیٹیکل جھگڑوں سے کیا تعلق۔ مگر مسلمان
 ہی نے دین اسلام کو خالص اللہ کے لئے تھا اللہ الدین الخالص مسلمانوں کو انسان کا بندہ بنا کر ٹوٹیوں
 میں تقسیم کر دیا۔ ان باتوں سے سادہ اسلام رنگ برنگ کا منقش اسلام ہو گیا۔ وہ گرجیوں میں
 بٹ گیا۔ اسکے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے۔ اس سے اسکی یکتیت بھی کھو گئیں۔ اور اب ہر شخص کا اسلام
 پیدا لشی اور خاندان کا اسلام ہو خدا کا اسلام نہیں رہا جسکی حمایت قرآن مجید کرتا ہو۔

موضوعات ملا علی قاری۔ دہلوی۔ اور ابین ماجہ نے قتادہ سے روایت کی ہے۔ اور مولانا
 کما کہ یحییٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ اسی مہر پر فرما رہے تھے۔ ایا کہ و کثرة الحدیث علی
 فمن قال علی فلا یقل الا حقاً و صدقاً و من قال علی ما لم یقل فلیتوا مقصد من التلم

کیلئے ہدایت اور رحمت ہو۔ کہدو کہ خدا کے فضل و رحمت یعنی قرآن ہی پر چاہئے کہ لوگ خوشیاں منائیں۔ یہ اوس سے بہتر ہو جو لوگ صحیح کرتے ہیں۔ (یونس علیہ السلام) یہ کہنا کہ لوگ جو مال و خزانہ جمع کرتے ہیں اوس سے قرآن بہتر ہو یہ صحیح نہیں کیونکہ بہتر ہونا ہم جنس میں ہوتا ہو۔ نہ غیر جنس میں۔ معلوم ہوتا ہو کہ لوگ حدیث وغیرہ جمع کرنے لگ گئے تھے اسی کو خدا نے اس آیت میں منع فرمایا، اوباسی کو اوپر کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آپ کا فرمانا عین قرآن ہو اگر کرتا تھا۔

احمد۔ حارث۔ ابن ابی اسامہ۔ بن اسر۔ طباطبائی۔ اور حاکم نے مدخل بن یحییٰ بن میمون خضر صی سے روایت کی ہو کہ ابو موسیٰ الفافقی نے عقبہ بن عاص الجھنی سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ممبر پر بیان کر رہے تھے تو ابو موسیٰ نے کہا کہ تمہارے جو یہ صحابہ ہیں یا حافظ ہیں یا بالکافین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر بات جب کا تم سے وعدہ لیا تھا یہ تھی کہ آپ فرمایا علیکم بکتاب اللہ و ستور جمعون الی قوم یحبون الحدیث عنی فمن قال علی ما لم اقل فلیتوا مقعدا من النار ومن حفظ شیئاً فلیحد ثبہ۔ تم پر قرآن مجید کی اطاعت لازم ہو۔ اور عنقریب تم ایسی قوم کو پاؤ گے جو میری حدیث بیان کرنی پسند کریگی۔ تو جو شخص اس کا کچھ کہے گا جو پہنچے نہیں کہا تو اوس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جس نے کچھ محفوظ کر لیا ہو وہ حدیث بیان کرے۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ خلیفہ دوم نے جو حسبنا کتاب اللہ فرمایا تھا وہ تعمیل یا ترجیح تھا علیکم بکتاب اللہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، دوسرے جیسا کہ فطر تھا ہو کیا ہو کہ لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا اور ہمیشہ حدیث کی طرف جھکا پڑے، آپ و انائے قوانین فطرت تھے، آپ کی فراست صادقہ نے سمجھا تھا کہ ایسا ہی ہو گا، اور ہماری امت بھی ہم پر نازل شدہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف جھکا پڑیگی، اس کو آپ پسند نہ فرماتے تھے اور اسی دین ڈرایا تھا کہ ستور جمعون الی قوم یحبون الحدیث عنی تیسرے باہمہ احتیاط حدیث بیان کرنا کسی جس میں

شائبہ شک شبہ نہوا اجازت تھی مگر بیان ہی کر نیکی کتابت کی اجازت نہیں۔

سبکون فی آخر الزمان اناس من امتی یحدثونکم عیالہ تسمعون انتم ولا یاءکم فیاکم ویاکم
اخر جہ مسلم بن ابی ہریرہ عنقریب آخر زمانہ میں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی
حدیثیں بیان کرینگے کہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ نے تو دیکھو کچھ یہ نہ مانگے رہنا۔ صدقے اس فرست
جنوت کے جس نے ان سے اپنے ڈر دیا تھا وہ ہم کو اور ہمارے اگلوں کو دیکھنا نصیب ہو چکا۔ مگر فیاکم
وایاکم کی تعمیل ہوئی۔ اسی کی تعمیل تھی جو حضرت ابن عباس جیسے علیل القدر صحابی نے حدیث کا کہنا
سننا سب ترک کر دیا تھا۔

توصی۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ اور دارقطنی نے انس رضی عنہ سے روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو
زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعد علی کذباً
فلیتوبوا مقعداً من النار۔ جو کوئی قصداً ہماری طرف جھوٹ منسوب کر کے روایت کرے وہ جہنمی ہے۔
اسے لوگو! یہ انداز تھا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کا اور یہ روش تھی خلفاء رضوان اللہ علیہم کی جو
اوپر بیان ہوئی۔ اور یہی طریقہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب محدثین اپنی نفسانیت
اور احبار پرستی کے سبب اونہیں حدیث میں نا بلند شمار کریں مگر جو روش انہیں تھی وہ قرآن و حدیث
کے مطابق خلفاء راشدین اور صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کی طرح روش نہ سنا سکتی تھی۔ اسی لئے
جتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں انکی تعداد قوم سے مخفی نہیں۔ وہ بھی اس خدشہ سے محفوظ نہیں کہ جب قوم
کو غلط حدیث نبوی کی طرف منسوب کرے میں دیر نہ لگی تو ان بزرگوں کی طرف غلط منسوب کر نہیں کوئی حق
ملنے ہوئی ہوگی۔ وہ بھی اوتار روایت ہے، اوں بزرگوں نے نہ کتابت کی نہ کتابت کو جائز رکھا چونکہ
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی نئی تصنیف سے بدعت کثری نہیں کی، اس لئے ان پر پتھر
پھینکے جاتے ہیں کہ یہ حدیث سے جاہل تھے، کیونکہ انہوں نے دین کیسے قرآن کو کافی سمجھا اور حدیث کی

دوکان نہ لگائی۔ کتابت حدیث کی امتناع کی تعمیل جس طرح خلفائے کی، جلیل القدر صحابہ نے بھی بالمشورۃ
 کی۔ پھر اون کی روایتیں اور زبانی تذکرے جو طرہ دو صدیوں کی بعد قلم بند ہوئے اور بعد مضمونی
 حدیثوں کی اشاعت پذیر ہونے کے جرمین اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، وہ کس طرح مستند یقین
 ہیں کہ درحقیق ہیں۔ ممکن ہے کہ مضمونی حدیثوں کی طرح صحابہ کی طرقت نسبت بھی موضوعی ہو۔ ان اشتباہ کے
 ساتھ قرآن مجید کو حدیث سے منسوخ کرو تو کرو اور حدود اللہ کو کم و بیش کرے تو توڑ تو توڑو
 حدیث استہکونی روایت نہیں کرتا ماننا اب کوئی موضوع کرنا ہوا یہ سارے دور گذر گئے اور سن مانہ ہیں
 جو ہمارے حسابوں پر گزیدہ ہے۔ جب موضوعی حدیثیں سکرانچ الوقت کی طرح رائج ہو گئیں تو لوگوں نے
 قرآن مجید کو کافی سمجھا اور حدیث سے چشم پوشی کی کہ زود و پانی سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور بعضوں نے
 صحت کے شرائط قائم کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ دین کی بنیاد قائم کر نیک ثواب حاصل کریں۔ اس
 جوش مذہبی نے منہاک کر دیا کہ بجائے بچے رہنے اور تذکرہ وں ہی پر کفایت کرنے کے جیسا کہ حدیث میں
 حکم تھا حدیث کی کتابت میں دل کھول کے لگ گئے۔ تو جس خطہ سے اپنے طریا تھا وہ پیش آنے لگا
 پیش آیا۔ رفتہ رفتہ مصنفین کتاب حدیث کے تقدس نے فتح حاصل کی۔ تصنیف کو قوم نے سراور
 انکھون پر لیا۔ یہ ماننا کہ ان کتابوں نے قرآن مجید پر بھی چھاپا مارا اور کامیابی حاصل کی۔ قوم قرآن
 مجید سے بے نیاز ہو گئی، اور قرآن مجید کے مقابلہ میں حدیث شریف کے بھی میں پارے قائم کرنے، اور
 بھی حفاظت کرنے، اور سکا بھی تم پڑھنے۔ اور اسکے اختلافات کو بھی نسخ مضمون سے مٹانے، یا امکا
 شقوق سے اصلاح کرنے، اور اس میں قیاسات کی سلسلہ جنبانی سے مرادات اور تاویلات کی
 گھوڑ وڑ میں لگ گئی۔ اسکا درس بھی با وضو ہونے لگا، عملیات کے لئے، حصول مراد کیلئے، حدیث کا
 ختم بھی پڑھا جانے لگا۔ ظاہر ابھی قرآن مجید کی طرح محض چھاپنے، اور تحت اللفظ ترجمہ یا نہیں بھی مقابل کا
 حق پورا پورا ادا کیا گیا۔ اور کیون نہوتا، قرآن مجید مجمل قرآن ہو محتاج حدیث، اور حدیث مفصل

قرآن جو بے نیاز قرآن سے۔ علماء کے یہاں بھی بجائے قرآن کے حدیث کا دور، اور فقرا کے یہاں بھی بجائے قرآن کے حدیث کا درس جاری ہوا۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کی ہدایت، اور قرآن کی تبلیغ کا دور، بے نیکیا گیا۔ اور قرآن حوالہ کیا گیا۔ اندھوں، مفلسوں، محتاجوں، یتیموں، بے کسوں، اور گدا گروں کے یاد کرنے کے، کہ وہ قرآن یاد کر کے تراویح کے صدقہ میں کما کھائیں، اور قرآن مجید کا مصرف قرار پایا۔ گداگری۔ چھارم چہلم کی ثواب رسانی۔ عملیات و وظائف۔ افسوں۔ چھار بجے تک۔ توسیع رزق حصول اولاد۔ وصال محبوبہ، اور مرگ دشمن وغیرہ وغیرہ مقدس ضروریات دین کیلئے۔ اللہ اللہ یہ قرآن، خدا کا کلام، اور رسول کا مایہ رسالت، اوسکے ساتھ مسلمانوں کا یہ برتاؤ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

حدیث کی نسبت ارشاد خداوندی اشارۃ النص سے اور ارشاد نبوی صریحاً کیا تھا، اور اوسکے ساتھ خلفاء و جلیل القدر صحابہ کا کیا سلوک رہا، محض اختصار اور بہت کچھ فرو گذاشت کیساتھ میں نے بیان کر دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن ہی پر خوشی منانی اور قرآن ہی کو اپنے اوپر لازم کر لینا خدا و رسول کی مرضی بھی تھی، اور خدا و رسول کا محکوم علیہ بھی تھا۔ اپنی حدیثیں بشرط صحت زبانی بیان کرنی ممنوع نہ تھی مگر کتابت اور کثرت روایت ممنوع تھی، چونکہ قرآن کامل تھا، مفصل تھا، محتاج تفصیل تفسیر تھا، دین کی تکمیل ڈیڑھ دو صدیوں تک ملتوی نہ رہی، اور انسانی سعی پر اوٹھا نہ رکھی گئی۔ رسالت اور تبلیغ رسالت رسول پر ختم ہوئی، نہ مصنفین صحاح پر۔

عربی زبان کا باہر قرآن مجید کے رہتے ہوئے دین الہی کیلئے ساری کتابوں سے بے نیاز ہو گا۔ ہاں جو اس زبان کا ماہر نہیں وہ صرف و نحو، لغات، مصطلحات یعنی ادب کا ضرور محتاج ہو گا۔ پھر جن بزرگوں نے اس حیلہ کو وضع کیا اون کا وہ ضرور شکر گزار ہو گا، ہٹکوا اون سب کا ممنون احسان ہونا چاہئے جسکی سعی کی بدولت ہم قرآن مجید سیکھنے سمجھنے کے لائق ہو سکے۔ اوسی طرح ہٹکوا تاریخ اسلام یا سوانح

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث لکھنے والوں کا بھی ممنون ہونا چاہیے جسکی پاک نیتوں اور پاک سعی کی بدولت ہم کو تاریخ اسلام سے آگاہی حاصل کر سکا موقع ملا، مسلمانوں کا ابتدائی تمدن اور معاشرت معلوم ہو سکی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح مقدسہ کی مقدار اطلاع حاصل ہو سکی۔ مگر ان سب باتوں کے ایک حد تک نفع بخش ہو نیکی باوجود بھی یہ ساری کتابیں دین میں داخل نہ ہو جائیں گی۔ انکو خبر و اخبار ہی کہنا اور سمجھنا صحیح ہو گا۔ ہاں حصول دین کیلئے کہ مصطلحات و اصطلاحات ہو سہولت کا باعث ہو سکتی ہیں خصوصاً ہمارے لئے اور ہم جیسوں کیلئے مگر یہ دین کی حصہ دار نہیں ہو سکتیں اور قرآن مجید کی جگہ نہیں لے سکتیں۔ یہ بھی روانہ ہیں رکھا جاسکتا کہ جل جلالہ یعنی خدائی نسبت تو بڑا کراہ اور دوسرے جوڑی جگا یہ کبھی روانہ نہیں رکھا جاسکتا کہ استاد یا ہادی یا مرشد سرتاج سہمی مگر خدا کا شریک و ہمیم ہو۔ گریہ اوٹین کی تعلیم و ہدایت سے خدا تک رسائی بھی ہو۔ اے لوگو! اللہ اللہ ہے جل جلالہ، اوسکا کلام اوسکا کلام ہر عہد نوالہ، اوسکے دین اوسکا دین اوسکا دین ہر سبحان اللہ و بحمدہ، اوسکے اسماء و صفات میں، اوسکی قدرت و افعال میں، اوسکو احکام و اقوال میں غرض کسی بات میں کسی طرح اکوئی کبھی، اوسکا میسر نہیں، اوسکا شریک نہیں ولای شرا فی حکمہ احدا۔

فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا

والقرآن كلام الله

محمد رسول الله

لا اله الا الله

مسئلہ (۱۰)

حدیث کی حقیقت جیسا کہ مقدمہ میں بیان ہوئی اور جو مسلمہ علماء و کرام ہر اوس رو سے بھی اگر دیکھا جائے تو کس کس قسم کی حدیثیں رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جاہلی جہنیت رکھتی ہیں۔ اور کس کس قسم کی حدیثیں حدیث ہی نہیں مگر حدیث سمجھی جاتی ہیں ؟

مسلمانوں دین کی بنیاد اگر قطعیات پر ہوگی تو دین مضبوط ہوگا اور مستحکم۔ اور اگر طغیانیات اور شکنجے پر ہوگی تو وہ مشکوک ہوگا اور قطعاً جانیوالہ الحمد للہ کہ دین اسلام کی بنیاد ایسی نہیں ہے جو کسی کے ڈھانچے پر مبنی ہو۔ کیونکہ اسکی بنیاد قرآن مجید پر ہے جو قطعی اور ابدی ہے۔ اگر اسکی بنیاد حدیث پر رکھو تو اسکی حقیقت مفصلہ ذیل ہے۔

حدیث کی حقیقت جو مسلمہ علماء کرام ہیں اسکو میں نے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ تو جس طرح پر حدیثیں جاپائی گئی ہیں اسکو مجھے پھر چھاپ دینا ہے۔

موقوف اور موقوف کے تینوں سلسلے مسند۔ متصل۔ اور منقطع جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں، وہ کسی طرح بھی رسول کی حدیث نہیں جس کا سلسلہ بھی رسول تک نہ پہنچے اسکو رسول کی حدیث کہنا اور اسپر بنیاد دین قائم کرنا ظلم ہے۔

حاصل۔ تابعی نے روایت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مگر بیچ میں صحابہ کا ذکر نہ کیا تو سلسلہ روایت کیونکر درست ہوا اور کسی طرح وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم ہوگئی اسلئے اسکو بھی مع اس کے تینوں سلسلوں مسند متصل۔ اور منقطع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تسلیم کر لینا صحیح نہیں بلکہ حدیث ہی کے رو سے خطرناک ہے۔

محلل۔ میں چونکہ پوشیدہ سبب بن پائے جاتے ہیں اس لئے کسی طرح قطعاً وہ آنحضرت کی حدیث نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح مدلسا ج بھی سراسر مخدوش ہے۔

اور۔ روایت تو کسی طرح بھی حدیث تسلیم نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس میں نہ تو صحت روایت ہی نہ صحت راوی۔

صرف غیغ کی قسم منقطع بھی حدیث نہیں کیونکہ اسکا تو سلسلہ ہی منقطع ہے۔

علمائے ایسی حدیثوں کو بے خوف و خطر حدیث میں داخل کر کے قوم سے منوالیا ہو کر یہ حدیثیں
ہیں اور حدیث کا منکر قول رسول کا منکر کافر ہے۔ اس کفر کے ڈر سے کوئی تحقیق نہیں کرتا اور جو
تحقیق کرتا ہے وہ اپنی تحقیق کو ظاہر نہیں کرتا۔ ایسی حدیثیں خدا کو رسول کی ثابت نہیں ہوتیں،
اسلئے وہ حدیث ہی نہیں ہو سکتیں۔ جن میں شک و شبہ کی کنجائش ہو اور انکو رسول کی حدیث نہ کہو
بلکہ حدیث کی کتاب سے نکال دو۔

ان صرافع مسند متصل بس ہی ایک قسم کی حدیث رہ جاتی ہے جو قطعاً حدیث کلمی
ہا سکتی ہے بشرطیکہ راویوں کی جانچ میں بھی صحیح اور ترکے یعنی وہ بھی صحیح یا حسن یا ضعیف یا غریب
ہو اور پھر یہ بھی یا متواتر یا مشہور ہو۔

یہ مانا کہ چونکہ لاکھوں موضوعی حدیثیں ثم الذین یلو نھم میں ہی بن چکی تھیں اسلئے موضوعی
اور صحیح حدیث کی تمیز کے لئے شرائط مقرر کئے گئے جو مقدمہ میں حدیث کے زیر سرخی بیان ہوئے مگر
دیکھنا یہ ہے کہ ان پر عملدرآمد کس طرح ہوا۔

صحاح میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف ہے اسلئے صحیح بخاری کے ہی راویوں کا
جانچنا طالب حق کے لئے کافی ہوگا۔

تعصب کی آنکھیں پھوٹیں۔ چونکہ حضرت امام اعظمؒ کو فہی تھے اسلئے کوفہ والے جو ش تعصب کے
سبب غیر معتبر ناقابل روایت حدیث سمجھے گئے۔ سنن ابی داؤد مطبوعہ مجتبائی جلد ۱ صفحہ ۲۵
ہے کہ کوفہ والوں کی حدیث بے نور ہے۔ کوفہ عراق میں ہے اسلئے عراق والے بھی اسی مدین
ور آئے کہ ان کی سو حدیثوں میں ۹۹ چوڑو اور جو ایک کو بھی تو اس سے مشتبہ ہی سمجھو تعصب کی
بد بین آنکھوں نے حضرت امام اعظمؒ کو (جو مسلمانوں کے سر تاج تھے۔ اتباع قرآن مجید کے نمونہ
تھے۔ اور تفسیر مامور خداوندی تھا اور انہوں نے اوسکی راہ کو لی۔ اور یہ کہہ کر کہ بغیر سند و تحقیق

میری باتوں کو نہ مانو اپنے تعلقہ کو بھی دین میں داخل نہ کیا) صرف اسوجہ سے کہ اونہوں نے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کی طرح کسی تصنیف سے نہ کوئی بدعت کھڑی کی، نہ کسی تصنیف کو دین میں داخل کئے کے اضافہ علی القرآن کیا، ان متعصبین نے انکو بری آنکھوں دیکھا کہ اونکا حافظہ ضعیف شمار ہوا۔ وہ حدیث سے جاہل گئے گئے۔ وہ مرجیہ، جہمیہ اور زندقہ قرار دے گئے۔ خود حضرت امام بخاری بھی حضرت امام اعظمؒ پر چوٹ آئے ہیں اور تمسین دھری ہیں۔ انکو ضعیف حافظہ شمار کر کے بھی ان کے تعلقہ کو ناکارہ کیا ہو۔ اور خود حضرت امام بخاریؒ کا تعلقہ تھا کہ چار پایہ کے دورہ سے بھی حرمت راضع ثابت ہو جاتی ہو۔ حضرت امام بخاریؒ کی نسبت بھی دو ضعیف القدر اماموں یعنی امام ابو ذرؓ اور امام ابو حاتمؒ نے بہ سبب کہ لفظ قرآن تحکم کیا ہو، یہاں تک کہ ان سے روایت ترک کر دی ہو، جیسے شیخ الاسلام تاج سبکی نے فریاد کی ہو۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرمایا کرتے کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معینؒ نہ جانتے ہوں وہ حدیث ہی نہیں۔ پھر صحیح بخاریؒ کی کتنی حدیثیں یحییٰ بن معینؒ جانتے تھے (خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال مطبوعہ مصر ص ۱۱۱) ایسے حال میں امام بن حنبلؒ کے نزدیک صحیح بخاریؒ کا کیا درجہ قرار پاتا ہو۔ امام مسلمؒ نے اپنے صحیح کے دیباچہ میں امام بخاریؒ کو مشتمل الحدیث یعنی جھوٹ موٹ حدیث بنائو والا لکھا ہے۔

امام یوسفیؒ اور علامہ دیلمیؒ نے جواب فتویٰ میں امام بخاریؒ کی امام الدنیا لکھا ہو۔ تعصب کی جنگ آزمائیاں ملاحظہ کرو۔

روایت حدیث میں حافظہ کی شرط ہو اور اسکا اعتراف بلا کسی ثبوت کے حضرت امام اعظمؒ پر کیا جاتا ہو، مگر امام بخاریؒ کے حافظہ کو ملاحظہ کرو، کہ صحیح بخاریؒ میں بابوں کی تقیم صحت حافظہ کو باطل کرتا ہو، دیکھو الجرح علی البخاری۔ اسکے سوا ان کے اوہام بھی مشہور ہیں جو بدیسی غلط ہیں۔ دیکھو التفتق

والمفترق من تصنيف خطيب بغدادی۔

بہر حال جو جن صاحبوں سے امامون نے اور خود حضرت امام بخاریؒ نے روایت کرنی ناجائز قرار دیا ہے، اور انہوں نے روایت اوکوم رد کیا ہے، ان سب بخاری میں روایتیں موجود ہیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور جس پر ایمان و عمل کا دار و مدار ہے، اور جو عملاً نسخ قرآن بھی تسلیم کیا گیا ہے

مشکوٰۃ

مسلک امام بخاری اور امام مسلم کے صد بار راوی عراق کے رہنے والے ہیں۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جن کا ضعیف ہونا خود حضرت امام بخاریؒ نے تسلیم کیا ہے۔ پھر بھی ان کے اپنی صحیح میں روایت کی ہے مثلاً چند نام سن لو۔

ابراہیم بن اسمعیل بن مجہم۔ اسمعیل بن ابان ابو اسحق۔ یوب بن عائد الطائی۔
حارث بن شبلی۔ زہید بن محمد الیتمی الغبری۔ سعید بن ابو عمروید۔ عبد اللہ بن ابی ولید
عبد الملک بن اعین۔ عبد الوارث بن سعید۔ عطاء بن السائب بن زید۔ عطاء
بن ابی میمونۃ البصری۔ عکرمہ بن خالد المخزومی۔ کہمس بن منہال۔ انضعفا
میں سے اسمعیل بن ابان کو متروک الحدیث، اور عکرمہ بن خالد کو منکر الحدیث خود امام بخاریؒ
نے لکھا ہے، اور ان سے روایت بھی کی ہے (علامہ ذہبی۔ میزان الاعتدال۔ مجلد اول صفحہ
اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جز ثلث ص ۱۱۱) اور تدریب الہ راوی مطبوعہ مصر ص ۱۱۱)
باوجودیکہ خود فرماتے ہیں کہ جس راوی کی نسبت میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت جائز
نہیں۔ نقل ابن القطان ان البخاری قال کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحسن
الروایۃ عنہ۔

مسلک مرجعہ کی نسبت حدیث بیان کی جاتی ہے۔ صفان من امتی لیس لہما فی الاصل

نصیب۔ احد صمام رحی والاخر قد سہی۔ کمار والا التومذی۔ یعنی میری امت میں مرجیہ
وقدر یہ مسلمان نہیں۔ اور ان سے روایت کرنی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس پر بھی امام بخاریؒ کے
مرجی راوی بھرے ہوئے ہیں۔

امام بخاریؒ نے مرجیوں سے روایت کی ہے۔ ان کی اس روش پر علامہ ذہبیؒ نے بھی تخطبہ ہر
کیا ہے (دیکھو میزان الاعتدال مجلد اول۔ ص ۱۸۱) امام بخاریؒ نے کہا کہ ایوب مرجیہ میں سے
تھا۔ اور راجعہ کے سبب اس کو ضعیفین داخل کیا ہے۔ تعجب ہے کہ ایوب پر لعن بھی کرتے ہیں۔ اور
اس سے روایت و احتجاج بھی کرتے ہیں۔

اسی طرح امام ذہبیؒ نے مقسم کی نسبت لکھا ہے کہ اگ امام بخاریؒ نے روایت بھی کی ہے اور ان کو
ضعیفین بھی شمار کیا ہے۔ (میزان الاعتدال۔ مجلد ثالث۔ ص ۱۵۹)

امام بخاریؒ نے کہا کہ امام ابو یوسف ضعیف ہیں۔ اور ابو داؤد۔ اور نسائی نے لکھا کہ امام محمد
ضعیف ہیں۔ علامہ ذہبیؒ نے صحیح بخاری کے ایک راوی محارب بن دثارؒ کی نسبت لکھا ہے۔ وقال
ابن سعد لا یحتجون بہ انہ کان منہن یرجوا علیا و عثمان ولا یشہد علیہما بایمان
ولا بالكفر (میزان الاعتدال مجلد ثالث ص ۹) یعنی ابن سعد نے کہا کہ لوگ محارب بن دثار
کے ساتھ احتجاج نہیں کرتے جو منکر ان کے تھا جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو مرجیہ
کہتے تھے۔ اور نہ ان کے ایمان و کفر کی شہادت دیتے تھے۔ ایسوں سے روایت لی گئی اس کتاب میں
جو اصح الکتاب اللہ ہے تو ایسی حدیثوں کو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو تو سمجھو
اور داخل فی الدین کر دو کرو۔

مزید تفصیل سے بیان کرنا بغیر ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ تہذیب الکمال اور کتاب الجمع
بین الرجال الصحیحین لابن القیثانی الشیبانی ملاحظہ کرو۔

صحیح بخاری کے خواجہ راوی عکرمہ مولیٰ ابن عباس - ولید بن کثیر - عمر بن خطابؓ
(وکیو تہذیب التہذیب جزء سابع ص ۱۱۱ و جزء واحد عشر ص ۱۱۱ و جزء ثامن ص ۱۱۱)
صحیح بخاری کے چھپو راوی - علی بن ہاشم (تہذیب التہذیب جزء سابع ص ۱۱۱)
مثلاً مختصر سے نام دے گئے، فہرست کہا شک دیجائے۔

صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک جماعت ضعیف اور بھول راویوں کی بھی ہر ایک کو غیر
الاعتمادی جلد ثالث ص ۱۱۱ جسے تفصیل دیکھنی ہو وہ الجہم علی البخاری کا مطالعہ کرے جس
حقیقت کا چشمہ اوتار کر حقیقت کھول دی ہے۔

اساتے بیان سے اتنا تو ضرور واضح ہوتا ہے کہ انسانی تصنیف کتاب اللہ کی جگہ نہیں لے سکتی
اور نہ کتاب اللہ کے مقابلہ میں اساس دین ہو سکتی ہے۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی اوتلنا

والقران کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

احقاق حق

لوگ میری اس کتاب کے جتنی جتنی مقالات سے بالخصوص ان آخر کے دو نمبروں سے بدگمانی
اور اعتراض کو اوٹھ کھڑے ہوں گے کہ قرآن مجید کو لغو، بیکار، مجمل، اور نا کمل سمجھنے میں اگر
کوئی سمجھے تو مشایقہ نہیں، مگر حدیث کا معترض تو منکر حدیث ہوا، اس طرح وہ کافر اور مخلوق النار کا
مستوجب نہ ہو گا۔ مگر ان کو معلوم رہے کہ کسی کے کافر کہہ دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور حجت
و جہنم کے اختیارات کوئی خدا سے چھین سکتا ہے۔ میرا مقصد احقاق حق ہے۔ میں صحیح حدیثوں کا
منکر نہیں اور ان کے منکر کو مستوجب سزا سمجھتا ہوں لیکن موضوعی اور غلط حدیثوں کا میں حامی

بھی نہیں اور اس کے حامی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام رکھنے والا سمجھتا ہوں۔

اگلے بزرگوں نے جائز یا ناجائز حدیث کے متعلق جو کوششیں کیں اور ان کا مطلب کیا تھا صحیح حدیث غلط حدیثوں سے چھٹنا اسی غرض سے اور انہوں نے شرائط مقرر کئے۔ میں اور بزرگوں کی عظمت کرتا ہوں لیکن ان کو رسول موردِ وحی نہیں مانتا۔ نہ ان کے شرائط کو مایوسی اور ما انزل اللہ مانتا ہوں۔ اس لیے حقیقت میں میرا اختلاف ان شرائط سے ہے جن شرائط پر حدیثیں پرکھی گئی ہیں جس کو میں بیان کروں گا۔ کیونکہ ان شرائط میں کوئی قطعیت نہیں۔

اگر حدیثیں اس طرح پر جانچی جائیں جس طرح پر وہ جانچی گئی ہیں تو میں ابھی اوپر کے نمبر میں دکھایا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کی حدیث یعنی مرفوع مسند متصل جو راویوں کے جانچ پڑھی صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جاسکتی ہے۔ اگر اس میں بھی تو اثر کی قید لگاؤ تو سو اے قرآن مجید کے اور کیا رہ گیا یا چار پانچ حدیثیں۔ کیونکہ متواتر حدیثیں یا تو ہیں نہیں یا تین اور پانچ سے متجاوز نہیں۔ تو اگر کسی مشہور کی قید۔ اس طرح پہ تو حدیث کا ذخیرہ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی یہ حدیثیں قاعدہ ظن ہی کرتی ہیں اور ظنیات سے نہیں نکلتیں۔ اور خدا نے فرمایا۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً ظن و گمان حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ (یوسف علیہ السلام) اس لئے حدیثوں کو اس طرح جانچو جس میں قطعیت پیدا ہو۔

میں نے مقدمہ میں فیصلہ کی زیر سرخی قرآن مجید کی آیتوں سے دکھایا ہے کہ قرآن مجید حق و باطل کی ترازو ہے اور خدائی ترازو۔ تو حدیثوں کو قرآن مجید پر ہی کیوں نہ لو۔ جو حدیث قرآن مجید کے مخالف ہو تو وہ رسول کی حدیث ہو نہیں سکتی۔ جو حدیث اضافہ علی القرآن اور قرآن مجید کی محدود کرنی والی کم پوش کرنے والی، اور اس طرح حدود اللہ کی توڑنے والی ہو، وہ بھی حکم خداوندی لا تعقلوا کے اصول پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو نہیں سکتی۔ تو ایسی حدیثیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ہو نہیں سکتیں اور انکو حدیث کی کتابوں سے نکال دیا اور انکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب بھی نہ کر دیا اور قرآن مجید کے باقی ہی مطابق ہونے کی صورت میں چاہے وہ موجودہ شرائط سے روایت اور راوی کے سلسلہ پر صحیح نہ بھی ہو ترین، لیکن وہ عبارت دیگر قرآن ہیں۔ قرآن قول رسول ہے مگر منزل، اور حدیث قول رسول ہے مگر غیر منزل۔ دونوں اقوال میں اتفاق تام کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔

خلاف عقل حدیثین تو قرآن مجید کی مطابقت میں او ترین کی نہیں اور ان کو بھی حدیث سے اور قول رسول سے خارج کر دو۔

انہا کی نسبت بھی حکم تھا واللہ الذین انزل قرآن مجید سے انداز کرنا۔ اسلئے اسے فاضل جو انداز کی حدیث پالی جائے وہ بھی رسول کی حدیث نہیں۔

اسی طرح ترغیب، تنہیب، فضائل، از دیاد علی الدین، از دیاد حلال و حرام، رسومات ملکی انتظام شاہی وغیرہ وغیرہ جو قرآن مجید سے فاضل ہیں، وہ رسول کی حدیث نہیں، خدا فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین کامل ہو چکا، نعمت قرآن مجید دیکر خدا نے تمام کوئی افسوس کہ قوم نے ادھر توجہ نہ کی، اور حدیث کو قرآن مجید یعنی خدا کی دی ہوئی ترازو پر نہ تولد۔ اگر ادھر توجہ کرتی تو بہتری حدیثیں قرآن مجید کے احاطہ میں ملتی۔ اور وہ علامہ اس کے کہ متواتر کے درجہ سے کم نہ ہوتیں، روایت اور راوی کے جانچ سے بھی بے نیاز نہ ہوتیں مثلاً کہ تقدیر اصولی حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات و انما الاجر بما نوى ان اسکے اسماء رجال کو کیوں دیکھو راویوں کے اور میٹرن میں کیوں پڑو، اسکو قرآن مجید میں کیوں نہ دیکھو۔ خدا فرماتا ہے من یرد ثواب الدنیا نزلہ منها ومن یرد ثواب الاخرۃ نزلہ منها۔ جو ارادہ یا نیت کرتا ہے ثواب دنیا کا اسے وہ ملتا ہے۔ اور جو ارادہ یا نیت کرتا ہے ثواب آخری کا اسے وہ ملتا ہے۔

(ال عمران ۱۵۷) یعنی جیسی نیت ویسا پھل۔ قرآن و حدیث دونوں کا ایک ہی مطلب ہے
 اسی کو خدا نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے ولکن یؤخذ کہ عبا کہ سبت قلوبکم۔ اعمال کا موازنہ
 خدا تمہاری نیت کے مطابق کرنا۔ جیسی نیت ویسا نتیجہ۔
 اعمال کی ایک صورت اور بھی ہو۔ اعمال جاریہ جسے جتنی کہو کہو ایک اور حاصل کرو سو۔
 یعنی خیر جاریہ اور شر جاریہ۔ تو اس کے نسبت خدا فرماتا ہے۔ من کان یرید حرث الاخرۃ فلیؤدہ
 فی حرثہ و من کان یرید حرث الدنیا فلیؤدہ منها و مالہ فی الاخرۃ لا من نصیب۔ جسکی نیت
 آخرت کی کہتی کی ہوگی تو ہم اوسکی کھیتی میں بڑھتی دین کے یعنی دین کیساتھ دنیا بھی۔ اور جس کی
 نیت دنیا کی کھیتی کی ہوگی تو ہم اوسے دنیا تو دین گے مگر آخرت میں اوسکا کوئی حصہ نہ ہوگا (مشورہ ۱۰۱)
 غیر جاریہ کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ بھی کہا ہے۔ جیسے قرآن چھاپنا۔ مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔ قرآن
 سمجھنے کے ذرائع مل کر یا تبلیغ دین بکتابت کرنی۔ مدرسہ قائم کرنا۔ یتیم خانہ کھولنا۔ تراویح جاری کرنی
 پاس نفاس اور پاس حواس کے طریقے نکالنا۔ اور کل وہ کام جو مسلمانوں کی راحت رسانی، اوعی
 ظاہری اور باطنی فلاح و بہبود کیلئے نیت رضائے مافی کے جائیں، اور اوس میں قیام ہو، اوسکے
 فوائد متعدد جاریہ ہوں، وہ خیر جاریہ اور حرث الاخرۃ میں داخل ہیں، ان کے ساتھ بدعت کا لفظ
 استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تعزیر بنانا، علم و تابوت نکالنا، امیر شیعہ خوانی کی شاعرانہ غلط دانتی
 مجلسیں قائم کرنی جہین اہل بیت کی تضحیک ہو، یا رسومات پیر پرستی، فزار پرستی، یا خدا طلبی ہی کے لئے
 سہی، اسو پرستی، یا ایسے کل وہ کام جو خدا کے ساتھ کی نسبت توڑ کر اسوا کی نسبت کے ساتھ قائم ہو کر
 داخل فی الدین ہوں، وہ شر جاریہ یا حرث الدنیا میں داخل ہیں۔ ماذبح لغیر اللہ کی طرح حرام
 قرآن مجید کی مطابقت کی حدیث میں اس کتاب میں بھی کہیں کہیں دی گئی ہیں، اور بہت سی دی
 جاسکتی ہیں، مگر اس پر توجہ و رت ہے کہ الگ الگ کتاب لکھنے کی اگر قرآن مجید کے مطابق حدیثیں

الگ کر دی جائیں تاکہ ان میں قطعیت پیدا ہو، اور ان حدیثوں میں راوی یا روایت کی جانچ کی ضرورت نہ رہے۔

اسے لوگو! امتداد زمانہ کی یہ تاثیر دیکھ کر کہ مسلمان برس حال کو پہنچ گئے ہیں، کیونکہ انکی نسبت خدا ٹوٹ گئی ہے، اور اسلئے اسلام کی ودیعتیں ان سے چھین گئی ہیں۔ ان میں ایک جماعت جو اپنے کو پابند شریعت کہتی ہے، اوس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہے، اور احباب پرست ہو گئی ہے۔ اور دوسری جماعت جو اپنے کو نبی زمانہ صوفی کا لقب دے ہوئے ہے، اوس نے بھی قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینکا ہے، اور رہبان پرست ہو گئی ہے۔ خدا سے سب کی نسبت ٹوٹ گئی ہے۔ دن چھین ہو گیا اور چھین ہے۔ قرآن مجید ہرگز اوس سلوک کا مستحق نہیں جو اوسکے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن ہی کی تعمیل خدا و رسول کی اطاعت ہے۔ جب قرآن کی اطاعت نہیں تو خدا و رسول کی اطاعت نہیں۔ اسی دکھنے جو کہ کیا کہ میں خدا و رسول کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو کچھ سے جوڑوں۔ اور خدا کی رضا اور اوسکے حکم و اشارہ کی تعمیل کروں۔ ایک دن یہ ہونا پڑا اور ہو کر رہ گیا۔ ایک دن قوم میری باتوں کو حق سمجھ کر گردن جھکا لی مگر میرے بعد کیونکہ یہی خدا کا باندھا ہوا قانون فطرت ہے۔

مجھے کسی کے برا بھلا کہنے کی پرواہ نہیں کیونکہ میں خدا کے حضور میں خدا کی ہدایت سے اپنے رسول اپنے مولیٰ رسول اپنے مرشد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اور رضا پا کر لکھ رہا ہوں اسلئے مجھے کسی کی کچھ پرواہ نہیں۔ میرا نصب العین خدا کے سوا کوئی بھی نہیں۔ میرا لکھنا اوس کی رضا کی تعمیل ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ مانو نہ مانو۔ حق کہو نا حق کہو۔ ۱۰۰ تہ بریغون ممتا اعل و
انابری ممتا تعلوت ۵

فامنوا باللہ ورسوله والفرقان الذی انزلنا

والفرقان کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

اور اگر خدا حدیث کو اوٹھالے تو بڑی مشکل آپڑے کہ فرقوں کا اختلاف اسی پر۔ عالموں کی ڈھال
تلاوار بھی۔ صوفیوں کی تلاوت اور درس کی پونجی بھی۔ وہ بھی اون کی جو مشرعوں۔ اور کفر کے قوت و
آگہی۔ مسلمانوں کا میدان زندگاہ یہی۔ اور حافظان قرآن حاملان وحی سہی، محاطان کتاب الہی
سہی، مگر یہ دگرے بھگڑے کے کام کے نہیں تو ہین کس گنتی میں کس عظمت کے مستحق۔ افسوس خدا کے
کلام کی حمایت کرنیوالا خدا نے حلیم و رحیم کے سوا کوئی نہ رہا۔ اسی لئے دین و ایمان جاتا رہا۔ اور مسلمان
نام کے مسلمان رہ گئے۔ اگر دین حنیف کی پیروی جماعت ہوتی تو ان چند نالہم الغلیون ہیشک ہمارا ہی
گروہ غالب ہو (الصفت ۵) وہی غالب ہوتے، کیونکہ خدا جو مانہین۔ اگر مسلمانوں میں ایمان ہوتا تو انکو
الاعلون ان کنتہ مؤمنین ۵ تم ہی غالب ہو گے اگر تم مومن ہو۔ (ال عمران ۸۱) تم ہی غالب ہوتے کیونکہ خدا
جو مانہین۔ خدا کا تو یہ وعدہ تھا۔ لن یجعل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیلاً ۵ خدا کافروں کو مومنین پر
غلبہ نہ دیکھا (النساء ۷۷) مسلمان مغلوب نہ ہوتے۔ مگر یہ بد بیہات میں داخل ہو کہ تمام دنیا کے مسلمان افسوسناک
حالات کے ساتھ مغلوب ہیں۔ مسلمانوں کی تباہی کا راز اصل میں یہ ہے کہ خدا کو بھول بیٹھے۔ قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔
نسوا اللہ فالنسیہم انفسہم خدا کو کیا بھولے کہ خدا نے خود انہیں کو اون سے بھلا دیا (حشر ۱) وہ اپنے
ایسے بے خبر ہوئے کہ کتنے ہوش دلائیوں نے مر گئے مگر انکو ہوش نہ آنا تھا نہ آیا۔ جب خدا سے نسبت ٹوٹ گئی تو وہ
عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، ادائے حقوق میں، کیونکر صحیح اور ترین۔ نہ انکا ایاک نعبد صحیح
نہ ایاک نستعین ٹھیک۔ نہ یہ لا الہ الا اللہ سمجھتے نہ محمد را رسول اللہ پر دہیان دیتے جب کلمہ ایمان
زبانی جمع خرچ ہو گیا جس سے دہیان بے حس، اور دل بے خبر ہو کہ یقولون با فواہہم ما لیس فی قلوبہم
وہ منہ سے کہتے ہیں جو اون کے دلوں میں نہیں (ال عمران ۷۰) تو ایسے حال میں ان کے اعمال کا کیا پوچھنا۔
چونکہ انیوالے واعظین و رشتہ انبیا کے تحت نشین لہ تقولون ما لا تفعلون ۵ کیوں وہ کہو جو خود نہ کرو
(ص ۷۱) کے مصداق ہیں۔ غرض سارے کے سارے خدا کو چھوڑ بیٹھے۔ اوس کے کلام سے منہ موڑ بیٹھے۔

فاین تذہبوت تو اسے لوگوں کو ایمان جارہے ہو سنو سنو اللیس اللہ بکافی عبد کہ کیا خدا اس کے بندے کو کافی نہیں۔

طاعت مانیت غیر از ورزش پندار ما ہست استغفار ما محتاج استغفار ما
 ہاں تو میری غرض یہ ہے کہ حدیث کی کتاب تو حدیث نہیں ہو سکتی۔ حدیث تو اقوال و افعال رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو بلا شائبہ شک شبہ ہم تک پہنچیں، اور ہم جانچ بھی لیں کہ آپ کے قول منزل اور
 قول غیر منزل میں اختلاف تو نہیں، یا حدود اللہ تو نہیں ٹوٹتے۔ بس یہ حدیث ہیں۔ اور وہ کچھ اقوال
 و افعال حدیث نہیں سمجھے جاسکتے کہ یہ شرک فی الثوت ہو گا۔ کیونکہ نہ تو صحابہ ایمان میں داخل اور نہ
 سب صحابہ ایک درجہ کے تھے۔ صحابہ میں مومنین بھی تھے، منافقین بھی تھے، برگزیدہ بھی تھے، خطاکار
 بھی تھے۔ ایسے بھی تھے جنکی اقتدار کی گئی، ایسے بھی تھے جنہوں نے خلفاء اور صحابہ کو شہید کیا۔ ایسے بھی
 تھے جو ناصح تھے، ایسے بھی تھے جن پر حدود اللہ جاری ہوئے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے حفظہ کر کے
 قرآن مجید کی حفاظت کی، اور ایسے بھی تھے جو موضوعی حدیثوں کی ایجاد سے دین میں وہ رخنہ ڈالا جو
 آج تک نہ بند ہو سکا۔ طالبین بھی تھے طالبین بھی۔ پھر صحابہ کی معصومیت، راویان احادیث کی
 معصومیت، قرآن سے ثابت نہیں، داخل دین نہیں، داخل ایمان نہیں۔ معصوم رسول اللہ کے سوا
 کوئی نہیں، پھر صحابہ پر کوئی ایمان نہ لائے تو کافر نہیں۔ ایسے حال میں اقوال و افعال صحابہ تابعین
 تبع تابعین کس اصول سے حدیث کہ جائیگا استحقاق رکھتے ہیں۔ اور اسرار رجال کی کتابیں کچھ وحی کی
 کتابتیں، منزل من اللہ نہیں، وہ کس اصول سے دین میں جگہ پانیکا استحقاق رکھتی ہیں۔ یوں
 بلا بنیہ رجب محض عقیدت کی بنا پر اتنا کچھ ملتے ہو تو تثلیث لسنے والے عیسائیوں سے کیوں جھگڑتے
 ہو۔ اور غلام امام شہید کی میلا دپر کیوں منہ آتے ہو۔ عقیدت کے آگے تو نہ ثبوت کی ضرورت اندر لیں
 کی حاجت۔ آخر مجنون تو خلافت کا مستحق لیلا ہی کو سمجھے ہوئے تھا۔

اگر عقیدت نہیں اور تحقیق آنکھوں دیکھو تو کذا الوصول فی معرفۃ حدیث الرسول ملاحظہ
 کرو یہ کتاب قلمی بانگی پور لائبریری میں موجود ہے۔ لائبریری کا نمبر ۲۲ ہے۔ اس کے صفحہ ۶۵ میں
 لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک کتاب تاریخ کی لکھی ہے جس میں اونہوں نے مسئلہ
 تک کے اون راویوں کے نام لکھے ہیں جن سے روایت کی گئی ہے۔ اون راویوں کی تعداد معہ عورت
 و مرد چالیس ہزار ہے۔ کیا اسماء رجال کی کتابیں اتنے راویوں کے حالات کے چھان بنان کی ذمہ دار
 ہو سکتی ہیں خصوصاً عورتوں کے حالات کی۔ اسماء رجال نے خود حدیث کی حیثیت اختیار و
 تاریخ سے پیش نہیں کی۔

کیا دین اسلام کی بنیاد ایسی ہی روایتوں پر ہے اگر قرآن مجید ہی دین اسلام کی بنیاد تسلیم ہو تو
 دین کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ اور ایک خطرناک دلدل پر قائم ہوتی ہے۔ لوگوں! ایسا ہی کیا، تو
 عمارت کمزور پڑے گی۔ بہترے کنگرے گر بھی پڑے، اور بہتری جگہ دیواریں بنتی بھی ہو گئیں، جس سے غیم کو
 راہ مل گئی اور سوت جھوٹا عمارت والے آرام میں پڑے سوتے تھے۔ اللہ اللہ کل یوم ہر وقت شان
 فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی اتزلنا۔

کالاہ الا للہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

مسئلہ (۱۲)

قرآن مجید مجمل ہے یا مفصل۔ کامل ہے یا ناقص۔ محتاج تفسیر ہے یا نہیں۔ اگر محتاج تفسیر ہے
 تو رسول مصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا خلفائے، یا صحابہ نے کوئی تفسیر لکھی، یا لکھوائی، یا نہیں۔
 نہیں لکھی تو قرآن مجید کو مجمل ناقابل عمل رکھ دیا۔ یہ تبلیغ دین کی تکمیل کی خدمت جو سب
 کاموں سے، خلافت کے جگر طون، اور فتح شام و مصر سے بھی مقدم تھی ترک کیوں کی گئی۔
 دوران حالیکہ ختم رسالت کے بعد کوئی نبی انبوہ الا ہی نہیں جو قرآن مجید کے اجمال کو کھولے۔ اور

اگر قرآن مجید مجمل اور محتاج تفسیر نہیں ہو تو مجمل اور محتاج تفسیر بالاتفاق کیوں تسلیم کیا جاتا ہے، یا کسی آیت کے رو سے، یا کسی حدیث مرفوعہ متصل کے رو سے، یا کسی عالم کے کلمہ سے ہے۔ یہ سوال علما کے شاخسانوں سے پیدا ہوا ہے جو قرآن مجید کو مجمل کہہ دینے میں بے باک ہیں حقیقت میں وہ مفصل ہے اور کامل ہے۔ نہ مجمل ہو نہ ناقص ہے۔ نہ معمر اور چھتیا ہے نہ محتاج تشریح و تفسیر ہو۔ ایسا ہوتا تو خدام اسلام جنہوں نے اپنی آباؤی ایمان اور اپنی عزیز جان تک اسلام کو نشانہ کیا وہ نبی کی حضوری میں اس خدمت سے چشم پوشی نہ کرتے، اور تفسیر لکھنے کی کوئی کوشش اور ٹھکانہ نہ رکھتے، جس پر اپنی ہر بھی ہو جاتی۔ بلکہ وہ بے تفسیر کے قرآن کو سمجھتے تھے اور اوس پر عمل رہے۔

قرآن مجید مجمل کیوں ہونے لگا جب خود خدا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے مفصل کتاب اتاری ہے وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلاً۔ وہ خدا ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری (انعام ۱۱۵) لفظ مفصل کی تاویل کرتے رہو، اور اس تاویل سے جو کمزوروں کی بنیاد قائم کرتے رہو، مگر اس صریح آیت کے بعد قرآن کو مجمل کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر محکو قرآن مفصل معلوم نہ ہوا تو یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے، سمجھ کی صحت کے درپے رہو جب تک سمجھ میں آئے۔ غرض قرآن مجید کو یا تو اس طرح مفصل مانو جس طرح میں نے مفصل دکھایا ہے یا جس طرح تمہاری تشفی ہو سکے، مگر مفصل ہی مانو، ورنہ قرآن مجید کا انکار ہو گا۔

قرآن مجید اس دعویٰ کی نگرار پر نگرار سے بھرا ہوا ہے۔ خدا جلے گنتی بجگہ خدا نے فرمایا ہے مفصل الایات اور قد فصلنا الایات اور کل شیء فصلانہ تفصیلاً۔ ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ اور بیشک آیتوں کو ہم نے مفصل بیان کیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو تفصیل کا حق ہے (توبہ ۱۱ + انعام ۱۱۵ + بنی اسرائیل ۱۰۳) ایسی آیتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے، مگر قوم کو صریح آیتیں پا کر بھی اپنی ذہانت نہ مانا ویل میں ذریعہ ہجرت پیدا نہیں

ہوتی، اور قرآن مجید کو مجمل کہنے میں لگنت بھی نہیں آتی۔ سنو سنو قرآن مجید کو کیا اوسک کسی حکم و ہدایت کو مجمل کہنے سے تفصیل کی ساری آیتوں کا انکار ہوتا ہے تو اس سے بچو اور خدا سے ڈرو۔ واللہ
 احق ان تخشوه ان کنتہ مومنین ۵

خدا نے فرمایا و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء و ہدی و رحمۃ و نبشیر
 للمسلمین ۵ اے رسول! ہم نے تم پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور وہ ہدایت
 اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے (نحل ۱۲) ہر چیز کا ایسا بیان جو پردہ خفایں ہو، یا
 مجمل ہو، یا نا کامل ہو، یا جسم بغیر انسانی رائے کی تفسیر اور اضافہ کے عمل درآمد نہ ہو سکے، وہ ہدایت
 اور رحمت کیونکر ہے۔ مثلاً صلوٰۃ و زکوٰۃ کا امر اور سود کی تنہی، موجود اگر صرف لفظی احکام تو ہیں، اور
 کس طرح تعمیل کئے جائیں مجمل قرآن میں موجود نہیں، اور ان کے نافرمانوں کیلئے بہنم تیار کیا عدل
 خداوندی اس کا مقتضی ہے۔ کیا یہ مقتضائے انصاف ہوگا کہ حکم تو ایسا مجمل دے کہ تعمیل نہ ہو سکے، اور
 ان کی تعمیل کیلئے انسان مرکب خطا و نسیان کی تصنیفوں اور طبع آزمائیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے،
 تو ایسا حکم رحمت ہی یا رحمت۔ قرآن کا مجمل دکھائی دینا قوم کے آباؤ اجداد کی عقیدوں اور علما و متقدمین کی سطوت
 سے پیدا ہوا ہے، ورنہ میرے نزدیک تو بلاشبہ جیسے خدا نے فرمایا ہے قرآن مجید میں ہر دینی باتوں کی
 چھوٹی ہوں یا بڑی مفصل ہدایت موجود ہے، اور بلاشبہ قرآن مجید عین ہدایت و رحمت ہے۔ اوسکے عمل
 کو خدا کی بشارتیں پہنچیں۔

و لقد جئناہم بکتاب فصلنہ علی علم ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون ۵ ہم نے ان کو کتاب
 پہنچادی جس کو ہم نے برائے علم نہایت مفصل بیان کیا ہے، اور یہ مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت
 ہے۔ (اعراف ۱۷۷) امانا و صدقنا۔ حیرت در حیرت کہ خدا مفصل کہے تو وہ غلط، اور علما
 مجمل کہیں تو وہ صحیح۔

خدا نے فرمایا کتب فصلت الیہ قرآن انا عر بیا القوم یعلمون بشیء او نذیرا و افاعراض
اکثرهم فہم لیسہم عن یہ اک کتاب پر یعنی قرآن عربی زبان کا کہ اسکی آیتیں مفصل بیان کی گئی
ہیں۔ یہ سمجھ والوں کیلئے کثیر و نذیر ہے، تو ان میں سے بہترین نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں (مجموعہ)
بے شک قرآن کی آیتیں مفصل بیان کی گئی ہیں، صدق اللہ تعالیٰ۔ مگر لوگوں کا حال یہی تھا
اور یہی اب ہے پہلے کفار اعراض کرتے تھے کس کس کی وجہ سے، اور اب یہ سلمان اعراض کرتے ہیں مجمل کلمہ
علماء پرستی کی وجہ سے۔ اور تفصیل و تفسیر کے معنی سمجھا گئے ہیں حاشیہ چھانے اور رنگا میزری کر نیکی
قل انما اتبع ما وحي ابي من سبي هذا ابصار من سبيک۔ کہد و اے رسول! کہ خبر میں
نیست کہ ہم قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں، یہ تمہارے خدا کی طرف بصیرت ہے۔ (اعراف ۲۰۴) معلوم
نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجمل قرآن کی اتباع کیسے فرماتے تھے۔ اگر آپ کی اتباع کسی دوسرے
وحی غیر متلو یا حضرت جبریل کے مشوروں پر تھی، تو یہ قرآن مجید کی اتباع کیونکر ہوئی۔ اور اگر قرآن
مجید کو مجمل محتاج تفسیر تو یہ بصیرت کامل ہوگی یا ناقص۔ نجات دلائی والی ہوگی، باوجود ہلکے میں گراؤ والی
حاشا قرآن مجید کی تجلی دھندھلی نہیں، وہ تو خدا کی تجلی ہے، ان جسے دکھائی دے۔ اسی کی تجلی میں رسول
معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلے ہوئے تھے، اور اسی کی روشنی صحابہ اور ہر منزل مراد پر پہنچنے والوں کی
مشعل راہ رہی ہے۔

تفصیل و اجمال کا فیصلہ قرآن مجید طرح طرح سے کر رہا ہے، اب اس کے فیصلہ کو بھی مجمل کہہ دو تو پھر
مفصل کسے کہو گے۔ قرآن مجید دیکر خدا نے دین کامل کر دیا، یا کسی کتاب کا محتاج نہیں۔ (ایوم الکلمات
لکم دینکم۔ اور اپنی کتاب دیکر اوسنے نعمت تمام کر دی کچھ آئندہ زمانہ پر اوٹھانے کی۔ اتممت علیکم
نعمتی۔ خدا کی باتیں اور حوری نہ رہیں تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماتہ
تیسرے پروردگار کا کلام سچائی اور انصاف میں پورا ہے۔ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں (انعام ۱۵۴)

جہاں یہ دعویٰ ہو کہ لٹریٹرب و لایا بس الذی کتاب مبین - دین کی کوئی چوٹی بڑی بات چوٹی نہیں ہے جو خدا نے قرآن میں بیان کر دیا ہو۔ تو اب ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دکھاوے کہ جو باتیں دین کی ہیں چوٹی ہوں یا بڑی قرآن میں موجود ہیں، اور جو قرآن میں نہیں وہ دین کی بات نہیں، پھر ساری باتیں تمام ہیں، کامل ہیں، مفصل ہیں، بصیرت حاصل کرنے والوں کیلئے بصیرت تامہ ہیں، ماسر اسر ہدایت و رحمت ہیں۔ تو بشارت ہو مومنوں کیلئے جو ایسا سمجھتے ہیں۔

اگر قرآن مجید کو مجمل اور محتاج تفسیر تو اسکی دلیل قطعی کیا ہو، کوئی آیت اسکی حامی ہو، اگر کوئی کثرت اسکی حمایت نہیں کرتی تو یہ عقیدہ علی بنیہ رب نہیں ہو، بلکہ تفصیل کی آیتوں کے کھرج خلاف ہے، یا لفظ ایسا سمجھو تو اسکی تفسیر کرو گے غلیظیات سے، اور غلیظیات سے تفسیر کرنے میں قطعاً غلطی ہو جائیگا۔ اور قرآن مجید کی قطعیت ہی کھو جائیگی، پھر جب قرآن مجید کی قطعیت ہی نہ رہی، تو چاہے تفسیر کرو کر دو دوسرے غلیظیات کی نسبت خدا نے حکم دیا ہو۔ ان العن لا یغنی من الحق شیئاً۔ طعن لکائنات ذیہا کہ سننا خدا نے فرمایا۔ قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اعتدی فانما یتعدی لنفسہ و مضیل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بواکیل۔ کہہ دے لو کہ خدا کی طرف سے تمہارا پاس آگ آپ کا تو جس نے ہدایت حاصل کی وہ اپنے لئے اور جو گمراہ ہوا تو اسکو وبال بھی ہو، ہم تم پر کچھ سلاما تو میں نہیں (یونس علیہ السلام) اپنے قرآن مجید لاکر دیدیا ہو چاہے ہدایت حاصل کرو کر و اب رسول کی ذمہ داری نہیں۔ قوم قرآن مجید کو مجمل کہہ کر اسکی تفصیل تفسیر کا آپ کو ذمہ وار ٹھراتی ہو تو اس آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی، کیونکہ قرآن مجید ہی نہیں، جیسا کہ خدا کا دعویٰ ہے۔ اگر مجمل ہے کہ احکام صاف نہیں کہتے تو میں اعتدای کیونکر صحیح ہو سکتا ہو، اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ وار ٹھہراؤ کہ ان اجمال کو کھولنے کے آپ ذمہ وار ہیں تو ما انا علیکم بواکیل اور آپکی برأت ذمہ داری کی جتنی آیتیں ہیں وہ کیونکر صحیح ہو سکتی ہیں۔ اسلئے قرآن مجید کو مفصل اور تمام اور کامل تسلیم کرنا گزیرے، کہ وہ کسی طرح تفصیل و تفسیر کا

محتاج نہیں۔ تفسیر تو غیر عرب کیلئے ہے کہ وہ صرف و نحو اور لغات و محاورات کے دقائق کو کھولے تاکہ زبان نہ جاننے والوں کیلئے باعث سہولت ہو۔ اس سے قرآن محتاج تفسیر و تفصیل نہ ہو جائیگا۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید نہایت متعلق، اور دنیا کے سارے علوم و فنون کی آمیزش سے نہایت ادق بنا ہوتا رہا گیا ہے کہ ہر کوئی اسکے مطالعے پانے سکے، بلکہ بہیمون اور پتہ تون کی طرح مدرسہ کے مسند یافتہ علما ہی جو شان نزول کے اسرار قصص اور نسخ و منسوخ کے رموز سے واقف ہوں اسکو سمجھیں تو سمجھیں۔ یا اسکے سمجھنے کیلئے ایام جاہلیت کے اشعار اور وہ بھی لاکھ دو لاکھ یاد ہونے لازمی ہیں۔ یا اسکے سمجھنے کیلئے منطق، فلسفہ، طبیعیات، علم مجادلہ، وغیرہ وغیرہ اسلسلہ نظامیہ کے سارے نصاب سے آگاہی ہونی بلکہ ان میں کمال ہونا ضروری ہے، اسلئے ہمکو قرآن سے کیا فائدہ اور کیا تعلق، ہمکو اوس سے کیا کام اور کیا واسطہ، ہمکو علمائے کام ہر جوان صفا کے ہوں، یا اہل علم جو علمائی راہوں اور اون کے اختلافات کو کتاب چھکویان کر سکیں۔ اور ان باتوں کا ذخیرہ چونکہ تفسیر میں ہی ہے اسلئے ایسے علما جو تفسیر پر مہر ترجمہ کر سکتے اور اختلافات بیان کر سکتے ہوں درکار ہیں، قرآن سمجھا سکیں نہ سمجھا سکیں۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن جن پر اتراتا تھا یا جنکو تبلیغ کیا گیا تھا کوئی بھی ان صفات کا نہ تھا بنی امی تھے خدا ہی نے فرمایا بنی الامی الذی یومن باللہ وکلماتہ۔ اور وہ بھیجے بھی گئے تھے امیوں ہی میں ہو الذی بعث فی الامیین رسولاً۔ خدا نے امیوں میں رسول بھیجا، اور اسی علما میں رسول نہیں بھیجا، اسی لئے فرمایا ولقد یسرنا القرآن للذکر فھل من مدد کہ تمہارے قرآن فیضت حاصل کر سکیلئے آسان بنایا، تو ہر کوئی فیضت حاصل کر سکیوالا۔ (القرآن) خداوند عالم نے قرآن مجید ہر کس ناکس، عالم و جاہل، سب کی ہدایت کیلئے اوتارا ہے، اسلئے ویسا ہی آسان بھی کر دیا ہے کہ ایک عربی سمجھ لے، مگر لوگ سمجھنا چاہتے نہیں، وان کثیرا من الناس عن ایلتنا العفلون، ہر تیرے میری آیتوں سے غافل ہیں۔ (یونس) سچ ہے سر امر غفلت ہے۔ اہل عرب قرآنی زبان کو مٹھیے اور ہم بھی ایسی

ہو کر ایسے اجنبی ہو گئے کہ اپنی عربی زبان سے بالکل غیر انوس ہی نہیں بلکہ اوسکے حصول سے بھی غافل ہوئے کہ ادب عربی کی تعلیم مفقود ہو گئی، اسلئے قرآن مجسمہ صحابی کی صلاحیت ہی جاتی رہی، پھر قرآن کی تفصیل منکشف ہو تو کیونکر یہ کام تھا ادب علما کا مگر کیا پڑا مجھ جیسے جاہل کو کیا کیا جانا خدا کی مرضی۔ قرآن مجمل ہر اور حدیث مفسر قرآن قطعی ہر اسن عوی کی مدعی کو نسی آیت یا کو نسی حدیث صحیح ہر ام لکھ سلطان صین فاؤ بکتا بلکہ ان کنتہ صدقین اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل یعنی کوئی آیت ثبوت کی ہر تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو۔ ہر گز نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکر قرآن مجمل ہر اور صحیح افسوس قرآن مجید اس بریتاؤ کا مستحق تو ہرگز نہیں کہ اوسکے ساتھ عقیقا اور عملاً یہ سلوک کیا جانا کہ وہ مجمل کے پس پشت ڈالا جانا اور اس میں تدبر و تفکر سے ہر شخص روکا جائے۔ اَلْهٰی اَنَّ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ وَ اَنْزِلْ مِنْ اِلَٰحٰی۔ کیا ایمان والوں کیلئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا اور تلاوت قرآن کے وقت عاجزی کریں (صدیدہ) وہ وقت کیا بھی اور کیا بھی۔ ایسے تلاوت کرنے والے خدا تک پہنچے۔ اب تو اسی کار و نثار کہ کاش قرآن کی تلاوت ہر گز میں جاری ہو، اور تبلیغ کی خدمت پھر سے زندہ ہو، کہ قرآن کی مہر نما رہنمائی پھر اپنا جلوہ دکھائے، کہ اللہ اللہ کے نعرون سے سارا عالم گونج اٹھے، اور لا اللہ الا اللہ الخالص کا ہر برا پھر سے ہارنے لگے۔

فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا

والقې ان كلزم الله

محمد بن سواد الله

لا يملك

(Signature)

تفسیر جو موجود ہیں انکی حقیقت کیا ہے۔ اور اگر کوئی ان تفسیروں کے خلاف کوئی تفسیر بیان کرے تو چونکہ وہ تفسیروں کے خلاف ہے اگرچہ وہ عربی زبان کے مطابق ہی کیوں نہ ہو کیا وہ تفسیر

باللہ اے ہوگی۔ اور تفسیر بالارائے کس آیت کے روئے منہج ہو، اور منہج ہے تو تفسیر میں اختلافات
کیوں پائے جاتے ہیں؟

تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح خدا نے نازل فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے تبلیغ فرمادی۔ نہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محتاج تفسیر سمجھا، خلفائے نہ صحابہ
نے، اسلئے مدت مدید تک کوئی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ جو تفسیر کی طرف مائل کہے۔ اللہ والے
قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اوس میں تدبر و تفکر کرتے تھے، خدا کی راہ پاتے تھے، مکیں اختلاف
اور اہوا، اور اوس موقع پر کسی نے کوئی آیت پر تحدی، یا مومنوں کے سر جھک گئے۔ لیکن زمانہ نے پلٹا
کھایا، اور نفسانیت نے اپنی جوا باندھی، تو متعارض حیثیتوں اور مرد و فلسفہ کے حملوں اور ملت و مشرک
کی پاسداریوں نے مرادی حصوں کی اینٹیں اور تاویلیوں کے مصالح سے تفسیر کی بنیاد قیام کی، اور
اوس پر اپنے تجربہ کا قلعہ اوٹھایا۔ رفتہ رفتہ تفسیر کا ایک کورہ رگوں سے جکڑ گئے اور طبع آزمائیوں کی درنگاہ
ہو گئی۔

اتل ما وھی الیک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ (عنکبوت ۴۵) پر قرون اولی کا عمل الخبیث
نما۔ اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقصا لها کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے
کیا اون کے دلوں پر تالے لگے ہیں (محمد ۲۶) کی تدبر یہ ہر وقت اون کے نصب العین تھی۔ قرآن مجید
ہی ہادی سمجھا جاتا تھا، اور ایمان والے اسی کی روشنی میں اپنی رفتار قیام کئے ہوئے تھے۔
تاویست قرآن مجید ہی اون کا دستور العمل رہا۔ اولئک ہم الفائزون ۵ یشہر ہم
سربہم برحمتہ ۵

جب حدیث کی کتابیں لکھی گئیں تو قرآن مجید قرار پایا، اور توجہ حدیث کی طرف جھکی، تو جو
دوسرے اور دوسرے ہو گئے۔ حدیث کے یہ کہہ کر کہ حدیث مفسر قرآن بھی ہو قرآن سے بے نیاز نہی

کر دیا، حالانکہ کوئی آیت یا کوئی حدیث صحیح اسکی حمایت کو نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ایسے حال میں
 قرآن کا مصرف تلاوت الفاظ، جہاز بھونک، عملیات، تسبیحات، توسیع رزق، وصال محبوب،
 ہلاکت دشمن، حصول اولاد، فحشیا بی مقدمات، رد بلا، وغیرہ وغیرہ کے سوا اور کیا تجویز ہو سکتا
 تھا۔ قرآن پر قناعت نہ ہوئی تو حدیث پر قناعت کس طرح ہو سکتی تھی، اسلئے فقہ اور قانون ملکی
 بھی دین الہی کی جگہ کی۔ یوں زبان تن اور قضا میں نے اپنی گھوڑ دوڑ شروع کی۔ جب فلسفہ کا دور
 ہوا تو ضرورت ہوئی کہ قرآن اور اسکے مطابق کیا جائے، اسلئے تاویل کا دور وازہ کھولا، اوپر
 کمزور حدیثوں نے اعانت پر اعانت کی۔ اور مختلف حدیثوں نے اختلاف آرائی کی کھڑی پکائی، یوں
 تفسیروں کا انبار لگا، اور مذہب کو جاننے کیلئے کئی اونٹ کتابیں درکار ہو گئیں۔ اسکا لازمی
 نتیجہ تھا اختلاف کا ہونا، اور اختلاف کے سبب آپس میں جھگڑے ہونے، وہ ہو کر رہے۔ یہ
 تفسیر ہوئی۔ پھر جو کوئی ان جھگڑوں کو بیان کر سکے وہ قرآن سمجھنے کا مستحق قرار دیا گیا۔ اب جب مانہ
 بدلا، فلسفہ بدلا، اعتراضوں کا کینڈا بدلا، تو مشکل ٹری کہ پہلا فلسفہ تو تفسیر میں داخل ہو کر
 دین ہو چکا تھا وہ چوڑا جائے تو کیونکر، اسلئے کفر کے فتوؤں کے سوا اور چارہ کار ہی کیا رہا جب
 کفر کی گرم بازی بھی سرد ہوئی، اور دنیا داروں نے اسے لیڈری کا تختہ بنا لیا، تو اب آنکھیں کھلیں
 اوپر بھی کیا کھلیں، یہ سوچ نہیں پڑتا کہ دین غریف کی حمایت کیلئے انسانی ہمتی کا کام نہیں دینے کے
 خدائی ہتھیار یعنی قرآن اور صرف قرآن ہی لیکر میدان میں آجاؤ تو پھر میدان تمہارا ہی ہے اور کامیابی تمہارا
 حدیث کے رو سے کہ حد ثوا عنی وحد ثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج بنی اسرائیل سے روایت
 کرنی جائز قرار پایا تھا کتابت نہیں، مگر لوگوں نے لکھا بھی۔ اور اخلاق و حکمت کی باتوں اور رسول
 کی تحقیق و اسناد کو غیر ضروری سمجھا، فتنائے ترغیب اور ترہیب کی حدیثوں کی تحقیق بھی غیر ضروری
 سمجھی گئی، یہ رہا تین حدیث و تفسیر کی منازل طے کرتی ہوئی بڑو قرآن اور جزو عقائد قرار پائے۔

اور اس طرح دین اک بکتخانہ ہو گیا، اور اس سے فرقے بن بن کر جو جھگڑے اڑھے تو دین الہی کتابوں کا انبار خانہ ہو گیا۔ پہلے دین کے لئے مسلمانوں کو اک قرآن کافی تھا، اور اب دین کی کما حقہ واقفیت کیلئے عمر نوح اور اوشون کتابین درکار ہو گئیں۔ جائز ہو کہ مسلمان اس کا روزنامہ بنیں، اور قرآن مجید سے اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔

مفسرون کا اس کا ضرور شک رکھنا چاہیے جو انہوں نے تحقیق لغات، اصل محاورات، اور تسمیل زبان میں مصیبتیں جمیلین اور ہم سے جاہل کیلئے قرآن سمجھنے کے ذرائع سہل کر دیئے۔ خدا انہیں اس کا اجر عظیم دے۔ اور چونکہ ان میں اکثر ان کے کارنامے بنی بر حسن نیت تھے اس لئے محنت اولیٰ سرفیقا میں انکی قرار گاہ بنائے۔ اور جو غلطیاں اوں کا ازراہ نیک نیتی سرزد ہوئیں انہیں معاف کرے۔ انہیں میں اپنا محسن اور سر تاج سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ اسکے انسان سمجھتا ہوں جس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں پیغمبر اور پروردگار وحی نہیں بھیجتا۔ میں ان کی رائے کو شخصی رائے سمجھتا ہوں، اور شخصی رائے ضرور نہیں کہ لغزشوں سے پاک ہو، اسلئے میں انکی لغزشوں متفق نہیں۔ اور یہی خیال مفسرون کا بھی تھا جو کورانہ تقلید سے نکلے تھے اور یہی باعث ہوا اختلاف آرا کا۔ اور اختلاف آرا کا ہونا اقتضائے فطرت ہے۔

قرآن مجید کی آیتیں شان نزول کی پابند کی جاتی ہیں اگرچہ اس پر بھی اتفاق ہو کہ ہر چند شان نزول خاص ہوتا ہے مگر حکم و ہدایت عام سمجھی جائیگی۔ تو پھر شان نزول کی ضرورت کیا رہی۔ کہا جاتا ہے کہ بغیر شان نزول کے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے نزدیک یہ غلط ہے۔ سارا قرآن پڑھ جاؤ۔ ہر شان نزول کے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ہرگز شان نزول کا محتاج نہیں۔ شان نزول تو قصے کہانیوں کی دلچسپی کیلئے ہے، کیونکہ شان نزول میں اتفاق تو شاذ ہی ہے ہر جگہ تو اختلاف کا تماشا ہو، مگر کوئی شان نزول کا ایک قصہ بیان کرتا ہو کوئی دوسرا پھر حتیٰ کسکو سمجھا جائے بوجہ اختلاف دونوں شستہ

ہو جائیگا علامہ اذین قرآن مجید تو قطعی ہے اور قطعی نہیں کہ فلان واقعہ ہوا تھا یا فلان فلان
 جھگڑا ہوا تھا وہی باعث ہوا نزول آیت کلیہ واقعہ نہوتا تو ام الکتاب کی یہ آیت نازل نہی ہوئی
 اور اسکی عام ہدایت سے دنیا محروم رہ جاتی اور زمین ناتمام رہ جاتا یہ کہنا کہ نزول آیت کا فلان
 واقعہ سبب ہوا، شخصی رائے ہے، جس کی قطعیت کی کوئی دلیل اور سند نہیں۔ شخصی رائے کا غلط
 ہونا بھی ممکن ہے اور صحیح ہونا بھی۔ تو قرآن کو شخصی رائے، قیاس، اور ہم و گمان کا پابن کیوں کرو
 وما یتبع اکثرہم الا فلان فلان (الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ ان میں اکثر لوگمان پر چلتے ہیں
 اور گمان حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا۔) (یونس ۱۳۱)

تفسیر وں میں قصص کے تماشے تو اور نزلے ہیں حالانکہ قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں
 وہ ہدایت کیلئے کافی ہیں، پھر ان قصوں میں رنگ آمیزیاں کیوں کرو۔ خدا نے تو فرما دیا لا
 تلبسوا الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ (بقیہ ۱۳۵) مگر کوئی قصہ آمیزش سے خالی نہیں
 مثلاً۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور نہوٹے کھیر کیا۔ اس میں تعلیم ہو کر صبر کی
 دی گئی ہے کہ باوجود پیغمبری کے ان پر مصیبتیں آئیں، تو جس طرح انہیں صبر کیا تم بھی صبر کرو
 یہ کافی ہے کہ اگر لگے تم آپ پیغمبر کو کوشی برار تے، اور شیطان کی فقرہ بازی خدا پر چلائے۔ کہا جاتا
 ہے کہ خدا نے شیطان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی اور داد چاہی شیطان نے
 خدا سے بھی شیطانت شروع کی کہ فلان فلان مصیبت بھی بھیج اور وہ صبر کریں تو جانیں۔ رفتہ
 رفتہ گھر کے گھر کا مٹایا ہوا، مویشیاں مر گئیں، اولاد مرے، بیویاں مر گئیں، اور ہر دفعہ شیطان اپنا
 فقرہ چلاتا گیا کہ یہ اتنا تک کہ وہ خود بچو کہ کٹ بھی چوے۔ یہ اتنا کچھ ہوا شیطان کے قائل کر دیکو۔
 اسے اللہ تیری پناہ۔ قرآن ان کہانیوں کا ترجمہ وار نہیں۔ قرآن کی تفسیر اور اس قسم کی روایتیں
 اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر لجنہ فریفتہ ہو گئیں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام تفسیر

خدا کے مخلوقین بندگان میں، الٰہ عباد اللہ، المخلصین شیطان کی دست رسی سے خدا کے مخلوقین
 بندے مستثنیٰ ہیں۔ زلیخا کی ہزارہا کوششوں پر بھی آپ پاکرامن نکلے جسے جیل کی مصیبتیں گوارا
 کیں اور آلودہ نہ ہوئے۔ اس قصہ میں اور بہتری نصیحتیں ہیں۔ مگر خدا نے نہ کہیں زلیخا کا محل اچھا
 نہ یوسف زلیخا تصنیف کی۔ کیا یہ کافی نہ ہوا کہ تم ایک چیمبر کا ازاد بند کھلو، اور سچے واقعہ
 کو افسانہ بنائے۔ اگر ایک پیغمبر کا بری نیت سے انداز بند کھلوانا جائز ہو جائیگا، تو عوام کا تو نابھی
 جائز ہو جائیگا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی امت میں بہتر، مقدس لوگ بری نیت سے انداز بند
 کھولنے کے مرتکب نہ ہوئے ہوں گے، اور وہ تو سچے پیغمبر و عباد المخلصین میں سے۔ قرآن مجید کے ساتھ
 قصوں کا ضخیم بھی منسلک کر دیا گیا ہے اور اسکا نام رکھا گیا اور تفسیر۔
 یہ قصے اور ایسے ہی قصے تو وہ ہیں جو قانون فطرت کے اندر ہیں۔ مگر وہ نافرمان قوموں کے قصوں پر
 جو عذاب نازل ہوئے ہیں، عذاب خداوندی کو خلاف قانون فطرت سمجھ کر بعض کے دلوں میں شکوک
 پیدا ہوتے ہیں، اور مفسرین کی طبع آزمائیاں، یا اہل کتاب کی کہانیوں کی آمیزشیں اور شکوک کا مضمون
 دیتی ہیں، ان کی تشفی کیلئے میں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا قانون قانون فطرت ہی نہیں قانون
 قدرت بھی ہے۔ قانون فطرت اور قانون قدرت کی الگ سرخی قائم کر کے میں اسکو مقدمہ میں بیان
 کر دیا ہے۔ عذاب خداوندی قانون فطرت کے اندر نہیں قانون قدرت کے اندر آیا کرتے ہیں۔ واقعات
 عالم ہوتے تو وہ ہیں قانون فطرت کے مطابق، مگر جب قانون قدرت کسی دفعہ کے اندر آجاتے
 ہیں تو وہ اک دوسری پیدائش اور دوسرا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایجاد عالم۔ پیدائش مخلوقات
 انقلابات عالم۔ اور حقیقت مخلوقات قانون قدرت کے اندر ہے۔ اور نظم عالم۔ قیام مخلوقات۔
 ثبات عالم۔ اور لغت مخلوقات۔ قانون فطرت کے اندر۔ تم اک کبھی پیدا کر نیکی بھی قدرت نہیں
 رکھتے تم قانون قدرت کو کیا سمجھو۔ یہ سمجھو سب پر ہے۔

پھر جو واقعات قانون قدرت کے اندر ہوتے ہیں انہیں قانون فطرت پر کیوں تو لو۔ کوئی ملک
 ڈوبا، کوئی شہر تباہ ہوا، کوئی قوم غارت ہوئی، تو یہ واقعات قانون قدرت کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ سمجھو
 یا نہ سمجھو مگر بالبداہت تو ماننا ہی پڑیگا۔ کیا ملک قوم کو غارت ہونے تھنے نہیں دیکھا، تھنے نہیں سنا۔
 ہاں دیکھا بھی اور سنا بھی، مگر تمہیں یقین نہیں آتا۔ زمین کے کارخانے جو کھودے جا رہے ہیں تو زمین کے
 پیچھے سے بڑے بڑے شہر بڑے بڑے مکانات۔ اور لائبریریاں نکلی ہیں۔ اور عمارتوں اور طوفان فوج
 وغیرہ وغیرہ واقعات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید۔ میری غرض یہ ہے کہ
 قصص قرآنی جتنا کہ قرآن میں بین وقطعی اور سچے واقعے ہیں، غلطی کا وجود کسی طرح بھی کسی عنوان سے
 سہی، اس میں مطلق نہیں ہو۔ ومن اصدق من اللہ حدیثاً۔ قصہ کیا ہو، اک ہدایت نامہ ہو
 میری مراد قرآنی قصوں سے ہونا اس اضافہ سے جو بطور شاخصانے مفسرون نے بنی اسرائیل
 کے لئے کراضافہ کیا ہے۔

خدا نے فرمایا۔ ان یا جوج وما جوج مفسدون فی الارض۔ یا جوج وما جوج دنیا میں مفسد
 ہیں (کھف الملاء) اسکی تفسیر میں اتنا کافی نہ سمجھا گیا کہ یا جوج وما جوج دو مفسد قومیں تھیں کیونکہ
 یہ تو بالکل مجمل ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ ضرورت ہے تفصیل کی، تو تفسیر میں روایتوں اور کہانیوں سے
 ذالقبہ دیکر اس اجمال کو یوں کھولا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قتل منی سے یہ دونوں
 قومیں پیدا ہوئیں۔ کوئی تفسیر بالحدیث کرتا ہے کہ ایک قسم اونکی اوس درخت کے مثال ہے جو ولایت
 شام میں ہے کہ طول اوسکا ایک سو بیس گز ہو۔ بعض قسم اونکی طول و عرض میں مساوی ہو۔ بعض
 قسم اون کی ایسی ہے کہ ایک کان اونکا بچھونا ہے اور ایک کان اوڑھنا۔ یہ حدیث بیان کیجاتی ہے جو مفسر
 قرآن ہے کہ قرآن پہلے سمجھ میں نہ آیا تھا اب آگیا۔ معلوم نہیں یہ تفسیر کہاں پر سے ہے۔ حاشا
 از روئے روایت یہ حدیث رسول کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اسی پر کیا ہے تفسیر تو ناشائگانہ ہے کہ ہر جان پر اوٹھا کر دیکھو۔ تفسیر طبری جلد دوم از دم۔ قبل
یا امر من بلعی ماء لک ویاسما عاقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی حکم دیا گیا
کہ از زمین اپنا پانی نکل جا۔ اور اے آسمان تھم جا۔ پانی سوکھا دیا گیا۔ اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جو دی
پہاڑ پر جا ٹھہری۔ (ہود) معلوم نہیں کہ اس میں جبل کو کسی بات تھی جسکی تفسیر کی ضرورت پڑی۔ تو اسکی تفسیر
یا حدیث کی گئی ہے کہ وہ حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہے تا تو اسے حدیث ہی کیوں کہو اور رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ منسوب کر کے اسکی تفسیر کیوں کرو۔ طبری بواسط ابن حریج راوی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام
کی کشتی کا بالائی طبقہ پر ندون کیلئے تھا۔ اور زیرین درندون کیلئے۔ اور طبقہ وسطے حضرت انسان کیلئے
اور دستے کشتی کا طول ۳۰ گز تھا کشتی کعبہ اللہ کے پاس کی کعبہ تو ڈوبنا تھا خدا نے اسے بلند کر کے بچا لیا
تھا (اگر وہ بھی ڈوبتا تو کعبہ کی کوئسی بے حرمتی تھی مگر بچا لیا ہو گا۔ بے این خیال کہ کعبہ تو بیت اللہ ہے
اور اپنے گھر کی حفاظت کون نہیں کرتا) تو اس نے کعبہ کا سات بار طواف کیا اگر کعبہ بنایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور طبقہ بالائی کے بہت بعد ہیں۔ پھر وہ تسمیٰ یمن کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں
سے یثرب کر کوہ جودی پر دسویں رجب کو آکر ٹھہری جو جوہر کا دن تھا تا آخر حدیث کیا تفصیل و
تفسیر کے ہی معنی ہیں۔

لہ معقیات من دین یدیدہ ومن خلقہ یحفظونہ من امر اللہ۔ انسان کیلئے اس کے آگے
پچھے پرہ دار مقرروں جو حکم خدا اسکی حفاظت کرتے رہتے ہیں (راہ اللہ) اسکی تفسیر بالحدیث کتابۃ
العدد کی روایت سے یوں کی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول معصوم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ انجیل کو آپ اس سے مطلع فرمایا کہ ہر ایک بندہ کی کشتی
کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ تکیوں کی انگڑائی کیلئے بائیں ہاتھ پر
ایک فرشتہ بریوں کی دیکھ بھال کیلئے اور فرشتے آگے پیچھے چلتا ہے خدا فرماتا ہے لہ معقیات من دین

یدیدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور ایک پیشانی پر ہتھارہ کہ عاجزی اور جبرہ سائی کرنا والو
سر بلند کرے، اور تنگہ کو ذلیل، دو فرشتے لبون پر درود و سلام کا شمار کرتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ
منہ کے اندر سانپ کو نہیں جانے دیتا، اور دو فرشتے آنکھوں پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح دس فرشتے
ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، رات دن اون کا پہرہ بدلا کرتا ہو۔ ابلیس خود انسان کیساتھ
دن کو رہتا ہو اور رات کو اوسکی اولاد۔ یہ فرشتوں کے جھنڈ میں ابلیس کدھر سے کودتا ہو۔ اور یہ
تفسیر کرمان پر سے ہوئی۔ اگر تفسیر بالحدیث کر دو تو اسکو تحقیق تو کر لو کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے۔ یقیناً
رسول کی حدیث ہے یا رسول کے ساتھ منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ اوس رات میں روح اور فرشتے اترتے ہیں (قدس) اسکی
تفسیر کی گئی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو ساتون آسمان کو ایک لقمہ بنا سکتا ہو جسکا سر عرش کے نیچے
ہو تو پاؤں ساتویں طبقہ زمین کے نیچے۔ اوسکے ایک ہزار سر ہیں اور ہر ایک سر اس دنیا سے بہت بڑا
ہے۔ اور ہر چہرہ میں اوسکے ہزار منہ ہیں، دور تک پہنچا سکتا ہے۔ قرآن میں خدا نے فرشتہ
کہا تھا وہ مجھل تھا سمجھ میں نہ آیا تھا اوسکی تفسیر ہوئی جس سے سمجھ میں آگیا، اور عقل کو شکن ہو گئی۔
بسم اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ خدا کچھ کر دیتا ہو جسکو چاہتا ہو اور قائم رکھتا
جسکو چاہتا ہے، اوس کے پاس تو ام الکتاب موجود ہو۔ (مرعد اللہ) اسکی تفسیر یون کی گئی ہے کہ خوش قسمتی
اور بد قسمتی کے سوا کہ یہ تو بد قسمتی نہیں، باقی دیگر باتوں کو جسے خدا چاہے اول بدل کیا کرتا ہے بعض نے
خوش قسمتی اور بد قسمتی کیساتھ حیات و موت کو بھی بڑھایا ہو، یا شاک تو خیر سے کیسے قدر اتفاق ہوا۔ مگر
تعیین وقت میں اختلاف پڑ گیا۔ بعضوں کے نزدیک یہ اول بدل قدر کی رات میں کرتا ہو، بعضوں
نزدیک شعب برات میں، بعضوں کے نزدیک یہ کارروائی روزمرہ ہوا کرتی ہے۔ یہ سب بڑی ٹبروں کے
اقوال ہیں جن سے اختلاف کرنا قرآن سے اختلاف کرنا ہو جو کفر ہو۔ ان اختلافوں کے ساتھ حدیث

کی طرف رجوع کیا گیا ہے، جو حدیث رسول کیساتھ منسوب کی گئی ہے، تاکہ حدیث مفسر قرآن ثابت ہو، اور یہ ہے کہ حق تعالیٰ رات کی پچھلی تین ساعتوں میں نزول فرماتا ہے، پہلی ساعت میں اس کتاب کا افتتاح کرتا ہے جسے خدا کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں، پھر اس میں جیسا کچھ چاہتا ہے، مٹاتا ہے، یا کچھ پچھلی ساعت میں یہ کارروائی ہوتی ہے، معلوم نہیں کہ حدیث کے ہوتے پھر اختلافات کس بنا پر ہوئے۔

اس آیت میں نہ خوش قسمتی ہے نہ بد قسمتی، نہ حیات و موت سے بحث ہے، نہ دیگر معاملات سے۔ نہ قدر کی رات کا ذکر ہے، نہ شب برات کا۔ نہ خدا دن کا پابند ہے، نہ رات کا۔ نہ رات کی پہلی یا پچھلی ساعتوں کا۔ نہ اس کو عروج ہے، نہ نزول۔ نہ وہ خیر سے محاط ہے، نہ کتب نبی کا محتاج۔ نہ اس کی رضائیں غلطی ہے، نہ اس کو روز بنانے کا ڈرنے کی ضرورت۔ نہ اس میں تلون ہے، کہ روز بنائے، اور رات بنائے، خود رات بنائے۔ نہ اس سے غلطی ممکن ہے کہ روز روز یا سال یا سال وہ اپنی غلطیوں سے متنبہ ہو، اور اس کی اصلاح کرے۔ معلوم نہیں کہ یہ سب قرآن مجید کے کن لفظوں کی تفسیر ہے۔

اور بات اتنی ہے جو پوری آیت پڑھنے سے خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ ماکان الہیوں ان یافئ
 بایۃ الابدان اللہ لکل اجل کتاب طیحر اللہ ما یشاء ویثبت و عندہ ام الکتاب۔ رسول کی
 یہ شان نہیں کہ وہ بغیر حکم خدا کے کوئی آیت لاسکے۔ ہر زمانہ کیلئے ایک کتاب ہے۔ خدا جس کتاب کو چاہتا
 محو کر دیتا ہے، اور نیا کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ خدا کے پاس تو ام الکتاب موجود ہے (مرعد) اس کے بعد
 احکام تبلیغ ہیں۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا نے جتنے رسول ان کو بھیجا اور وہ کتاب اللہ کے
 لئے وہ بے حکم خدا اپنے جی سے گزیرنے لگے، کیونکہ یہ رسول کی شان سے بعید ہے۔ خدا نے ہر زمانہ میں کتاب
 بھیجی، مگر قرآن مجید کے سوا اب کوئی کتاب برسی نہیں کیونکہ خدا جس کو چاہتا ہے دنیا سے محو کر دیتا
 ہے جیسا کہ اس نے اگلی کتابوں کو محو کر دیا، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کو
 قائم رکھا۔ یہ تو ایک امر واقعہ ہے، بدیہیہ سے میں داخل۔ یہ اتنی صاف اور صریح بات کا تفسیر میں

طوبار باندھا گیا ہے اور اسی کا نام رکھا گیا ہے تفسیر۔

الم ترکیف فعل سبک بعد اس م ذات العباد التي لم تخلق مثلاً في البلاد کیا تھے تو ہجہ نہ کی کہ قوم عاد کیا تھا جو آدم کے رہنے والے بڑے بڑے ستون والے تھے کہ اس جیسی آبادی کسی شہر میں پیدا نہ کی گئی خدا نے کیا کیا (الفجر) اسکی تفسیر میں مفسرین نے باعث تباہی زلزلہ کو بتایا ہے اور زلزلہ کی علت یہ فرمائی ہے کہ زمین کو کائے سیننگ پر اٹھائے ہوئے ہو واجب وہ سیننگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہوئی داخل فی الدین کیا رطب یا بس کی کھجری پکا دو تو وہ تفسیر ہو جائیگی۔ مگر زلزلہ کی اس علت سے اتنا پتہ تو چلتا ہے کہ اسی زلزلہ کے ڈر سے ہندوین میں گوپرستی آئی ہے تاکہ وہ گائے پوجے کی قوت سے قوی اور راضی رہے اور سیننگ نہ بدلے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ زلزلہ جاپان میں بہت آتا ہے۔ اس لئے گوپرستی کی رسم جاپان سے چین ترقی ہوئی ہندوستان پہنچی ہوگی۔

یا جوج ماجوج کی تفسیر جہان پر کی ہے وہ ان قرآن کے اجمال کو یوں کھولا ہے کہ وہ خدا کے مقابلہ میں جنگ کر چکے اور آسمان پر تیر چلا گئے، پھر خدا آسمان سے ان پر خون برسائے گا حکم دے گا یہ تفسیر ہونہ ہو مگر خدا اور بندوں کے وارد دیکھنے کے لائق ہوں گے، اگرچہ جو برابر کا نہیں مگر آسمان سے جو خون برسیگا اس سے انکو اپنی کامیابی کا یقین تو ہو جائیگا کہ دشمن کو مار لیا اور آسمانی بادشاہت جیسا کہ انجیل میں کہا گیا ہے لی۔ اور اب دنیا کی شاہی بادشاہت نہیں بلکہ رسی ہلکے ہوگی۔ اور خوشامیروں کے ایڈریس اور اخباری دنیا کے غلقہ سے دسالا چھل پھل دیکھنے کے لائق ہوگا۔ تمام بے تار کی تار برقیان و وڑیگی کہ اب خدا کا راج نہیں رہا۔ یا ہلکے ہی سیلنگ کی یا اوس کے وارث اور اوس کے اکلوتے بیٹے کا راج ہوگا۔ تفسیر میں دلچسپی کی کمی دیکھ کر میں نے اوسکو پورا کر دیا اگرچہ وارث خدا کے راج کا حال تو کچھ لکھا ہی نہیں اور دلچسپی اویں زیادہ ہوگی۔ اخذ بالله من الشیطان الرجیم

لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم۔

غرض تفسیر و ن کا حال کما شاک دکھایا جائے۔ میں تو تفسیر اسے سمجھتا ہوں جو قرآن مجید کے قواعد نحوی، لغات، اصطلاحات کو حل کرے اور مطلب پر چھوڑے کہ خدا نے کیا فرمایا جیسے تفسیر جلالین وغیرہ اور جو اختلاف علماء کا بازار لگائے، اچھے تفسیروں کا طر مار باندھو وہ تفسیر نہیں علماء کے شاخسانی ہیں اور تبحر کا ثبوت تفسیر و ن کے اختلافات کو دیکھو تو کونسی تفسیر ہے جو بالرائے نہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں جس میں قرآن کا مطلب کھوجا تا رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دینی حیثیت سے اسی زمانہ میں پہنچو جو ہمارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا تا کہ تم اوں برکتوں کے وارث بنو جو صحابہ پر نازل ہوئی تھیں

فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا

لا اله الا الله محمد رسول الله والقرآن كلام الله

مسئلہ (۱۴)

قرآن وحدیث وفقہ تینوں کی کیا کیا منزرتین ہیں اور خدا و رسول کے ساتھ تینوں کی کیا کیا نسبتیں ہیں۔ اور تھقہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منزلت ہے ؟

قرآن مجید کی نسبت میں نے اوپر بیان کیا ہے اور نقلاً اور عقلاً ثابت بھی کیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، توحید کی بشارت ہے، خدا نے اسے نازل فرمایا، رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ کتابت ابذریعہ حفظہ اور سناسنا کر اسکی تبلیغ فرمائی، جو متواتر اہم تک پہنچا اور ساری دنیا میں شائع ہوا، اور چون کہ تون شائع ہے۔ پھر کلام ربانی کی منزلت کا کیا پوچھنا۔ اسکی ثنا و صفت خود وہی کرے تو کرے انسانی زبان کی کیا بساط۔ ہزار قرب کوئی حاصل کرے مگر کلام تو مستحکم میں ہے، مستحکم سے ہے، کلام ربانی کی روحانیت اک خدائی نور ہے جو خدا ہی کی طرف بادی ہے۔ یہ کلام ہر مقصد و ہر مفاد کا لب طے کر کے نہیں آیا بلکہ چونکہ اسکی کوئی صفت بھی اور اس منترع نہیں ہو سکتی، خصوصاً صفت تکلی کہ مستحکم سے منترع ہو ہی نہیں سکتی

اسلئے اسپر بھی کہ وہ کلام ہم تک پہونچا، اور یوں اسکی صفت تکلی کا ظور ہوا، وہ کلام مستحکم ہی میں اور مستحکم ہی سے ہے۔ پھر اسکے ذریعہ سے منازل قربطے کرنے میں دوری کو گنجائش نہیں، اور اسلئے اس میں ٹھہراؤ کا مقام بھی نہیں۔ اسکے مسافر کو چونکہ ٹھہراؤ نہیں۔ رہنوں اور قزاقوں کا کوئی کھٹکا بھی نہیں، قل او جھل پہاڑی، جو کلام بے کیفی میں ڈوبا اور اسکی کچھ تہاہ پائی وہ مستحکم حقیقی تک پہونچا۔ اور صر ڈوبا اور صر پہونچا۔ یہ صلی اللہ لنورہ من یشاء۔ خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے۔ (نور ش)

کلام ربانی کے ظاہر استحکم ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے صفت خلاق کے ظاہر امظہر والدین ہیں۔ نہ خلاق حقیقی والدین ہیں، نہ کلام ربانی کے حقیقی مستحکم ہمارے رسول معصوم ہیں صلعم۔ اسلئے اس کلام پاک کی تلاوت کا حق اگر ادا کر سکے، اور اس میں ریاض قلبی صحیح نسبت اور کیسو توجہ کے ساتھ اگر کر سکے، تو رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے برنجہ قدس کی زیارت سے فیضیاب بھی ہو سکے ہو، کیونکہ کلام پاک کے منظر آپ ہی ہیں۔ یہ تو کر سکی بات ہے، اگر کے دیکھو، اگر کر سکتے ہو۔ غرض خدا و رسول سے ملانوالی چیز ہمارے پاس قرآن مجید ہی ہے، تو داعضمو الجمل اللہ جمیعہ اولادہ قوا۔ خدا کی رسی کو مضبوط دھرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ (آل عمران ۷۱)

یہیں حدیث کی کتابیں۔ تو وہ مصنفہ رسول نہیں، مصدر قدس رسول نہیں، محکوم بہ اطاعت نہیں، سارا حدیثیں منسوب بہ رسول بھی نہیں، سلسلہ روایت اور راوی کی جانچ غیر قطعی، غیر محفوظ اور معتبر نہیں، علیہذا باہمہ انتخاب جو رہتی بھی ہیں انکی قطعیت باہمہ تحقیق شائبہ ظن سے خالی نہیں، اسلئے حدیثیں ظنیات میں ہیں، خبر و تاریخ میں داخل، متواترات تو ہیں یا پانچ ہیں، تو ظنیات کے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ وار نہیں، پھر جس کے آپ ذمہ وار نہیں اس سے آپکی نسبت کو قائم کرنا، اور اس سے آپکے دینی اقوال و افعال کی نسبت جوڑنی آپکی منزلت کو گھٹانا ہے، اور آپکے ساتھ ظنیات کی نسبت کرنی سوادوب ہے۔ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور منزلت تو قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم قوی قرآن

اور رسول کریم علی قرآن ہیں، قول بے کیف نے قرآن کا جامہ پہنا، اور فعل بے کیف یعنی حقیقت جامہ نے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خدا کا قول فعل ایک ہے۔ احوال کو دو نظر ایک کا اور حقیقت میں کو ایک۔ وحدت کی جلوہ آرائی ان دو کچھ کمر اد کو پہنچو۔

پھر حدیث کی کتابوں کی منزلت موجودہ توریت و انجیل کی منزلت ہی یا خبر و اخبار اور تاریخ و سوانح کی منزلت ہو، بلکہ لحاظ اسناد و روایت ان سب سے بالاتر۔ لیکن تحقیق و قطعیت کے رو سے قرآن کریم سے کہیں فروتر ہے، اور کسی سند سے داخل فی الدین نہیں۔

مگر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون حسنه۔ ہمارے ایسے بندوں کو بشارت جو بات سن لیتے ہیں پھر ابھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں (مرض ملے) کے اصول پر حدیث سے، اقوال بزرگان سے، اقوال حکماء سے، تاریخ سے، انما صحون یا واعظون سے، یا ہم سے، اؤن سے کسی سے، جو اچھی بات سن پاؤ تو اؤس کے معمل بنو۔ یہ تمہارے لئے کامیابی اور بشارت خداوندی کا موجب ہو گا۔ یہ اکل اصول خداوندی ہو جو نبی ہو حکمت اور عقل پر۔ انسانی کلام نے ایسے کیوں اور کیا ہو خذ ما صفا و دع ما کذب ان جو حدیثیں یوں جانچی گئیں کہ جنکی تحقیق کا حقہ نہیں ہوئی اور انکو الگ کرو جو خلاف عقل ہوں علیٰ ان کو بھی۔ جو تحقیق ہوں یعنی مرفوع سند متصل حسن صحیح مشہور وغیرہ اور انکو قرآن مجید کے آگے پیش کرو اگر قرآن مجید کے مخالف نہ ہوں، اگر احکام و ہدایات ربانی اور حدود و انشراح کو کم و بیش کر کے توڑیں تو انی نہ ہوں تو انکو حدیث نہیں بلکہ الفاظ رسول قرآن کہو یا قول رسول غیر منزل۔ جیسا کہ بالانصریح اوپر بیان کیا گیا۔

ہر ہی فقہ۔ تو خدا فرماتا ہو۔ فلا تفر من کل فرقہ منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذرہا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ پھر انکی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلو کہ دین میں سمجھ پیدا کریں اور جب قوم کی طرف رجوع کریں تو انکو ڈرائیں شاید وہ بچتے رہیں۔ (توبہ ۱۷۵) فقہ کے معنی قضایا کے نہیں بلکہ دین میں سمجھ پیدا کر نیکی ہیں، کہ دین میں سمجھ پیدا کر لو تو غلط و نصیحت سے

قوم کو ڈر اور جو خدمت تبلیغ ہو۔ اسکی بہتری جگہ ہدایت ہو۔ لعلم تفقہون ایک جگہ کیا بہتری جگہ ہے۔ صحابہ جو مسلمان حنیف اور خدا کی طرف یکسو تھے، وہ فقیہ تھے، جنہوں نے اس تبلیغ کی خدمت کو ادا کیا، جو بار آور ہوئی، اور وہ فائز المرام ہوئے۔ اب تو قوم نے فقہ کو دو ٹکڑے کر ڈالا اور بیخرفون الکلم کے مصداق بنکر اس کے معنی بدل دئے۔ عملاً فقہ کی تقسیم کی گئی، فقہ شریعت اور فقہ طریقت، فقہ شریعت کے معنی اسلام کی ظاہری شریعت کے فتوؤں اور احکام سلطنتی کے ہوئے، اور فقیہ شریعت کو لقب دیا گیا امام کا۔ اسی طرح فقہ طریقت کے معنی باطنی اسلام کے ہدایات کے ہوئے، اور فقیہ طریقت کو لقب دیا گیا صوفی کا۔ رفتہ رفتہ فقہ کے معنی بیع و مسلم و اجارہ و کفالت وغیرہ کے متعلق فتوؤں کے لئے گئے ہیں حالانکہ ایسے فتوے تو متعلق سیاسیات ہیں، ان سے دین کو کیا تعلق، تعلق ہو تو بے سیقت رکہ قرآن مجید کے اصول سے، اسکی ہدایات و احکام سے، اس کے اشارات اور دلائل سے، کوئی معاملہ خلاف نہ ہونے پائے۔ اسی طرح فقہ طریقت کے معنی طریقہ پیری و مریدی، رسومات خانقاہ، اور مجالس و سماع کے لئے گئے ہیں، حالانکہ یہ تو متعلق رسومات تصوف ہیں، فقہ طریقت یا صراط اللہ کو ان باتوں سے کیا تعلق۔ اسکو منہاج الحق میں دیکھو

فقہ کا پتہ جو قرآن مجید سے ملتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ جی یا قضا یا کرو، اور وہ قضایا نئے دین کی بنیاد ڈالے، قوم میں تفرقہ پیدا کرے، اور بیت اللہ میں چار مصلے قائم کئے جائیں جنکو نبی یا صحابہ نے قائم نہ کیا۔ اگر خود بدولت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے یا تشریف لاتے تو وہ بالضرور چاروں مصلے کا ایک مصلے مسلمانوں کا قائم کرتے چنانچہ کسی فقیہ یا امام نے نیا دین قائم نہیں کیا، اور ان کے ماتر وادوں نے اونکی طرف بہت کچھ منسوب کر کے، اودن کے برگزیدہ صفات میں غلو پیدا کر کے، تفرقہ پسند کیا ہے، اور اونکی رایوں اور قضایا کو دین سمجھ رکھا ہے، مگر وہ اس سے بری ہیں۔ کسی فقیہ نے یہ نہ کہا کہ میری رائے وحی منزل من السماء ہے، یہ بھی بتیں کہ میرا قضا یا امام یا القائے زبانی ہے، اور کسی طرح بھی داخل

فی الدین ہے، بلکہ سب سے بھی کہا کہ میری باتوں کو اس وقت تک نہ مانو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ تجھے کو کس کا کہا، اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کی سند کیا ہے۔ قضا یا کو چاہو وہ مصر و قسطنطنیہ یا مکہ و مدینہ یا کسی سلطنت اسلامی کے کیون نہوں دین میں داخل کرنا، اضافہ فی الدین، تجاوز عن الحد، خدا کی دی ہوئی آزادی کی بندش، مملوکات عقلی پر قبضہ ناجائز ہے۔ ہاں قرآن مجید میں سمجھیں اگرنا تفقہ ہے۔ اور اس کو سمجھانا اور پھیلانا فقیر و امام کا کام ہے۔ علماء کیلئے تو یہ تفقہ عبادت اور خدا سے کادریعہ ہے اور جہلا کیلئے خدا کی رحمت۔ جاہل نے سمجھ سے کام نہ لیا اور نہ لے سکا پھر بھی راہ پر ہو گیا تو منزل کو پہنچ گیا اور مراد کو پالیکا کیا کوئی اندھا لکڑی یا دوسرے کی اچھ کے سہارے منزل تک نہیں پہنچتا، اسی لئے تو ضرورت تفقہ اور انداز کی ہوئی کہ بے سمجھ بھلا کے سہارے تقلید چلیں، اور قرآن کے جاہل قرآن کی ہدایت پاسکیں۔ تو جس فقیر نے احکام کیلئے قرآنی دفعات کی طرف رجوع کیا اور صریح آیتوں سے جواب دیا تو وہ قطعی خدائی حکم ہے۔ اگر اشارہ النص اور دلالت النص سے جواب دیا تو اس کی ضمانت میں بھی کیا کلام۔ استدلال مختلف ہوں گے تو باہر اختلاف سبب ہی حق ہوں گے، چونکہ برزائے قانون الہی ہوں گے، اور اسی لئے یہ اختلاف ہی رہیں گے، فرقے اور پارٹیاں بن جائیں گے، حیثیت اختلافات صحابہ۔ اور جس فقیر نے اپنی رائے کی طرف رجوع کیا یا غیر قطعی اسناد کی طرف تو وہ ملکی قانون ہو سکتا، دینی قانون نہیں ہو سکتا۔ اسلامی قانون کو محمدؐ کو کہا جاتا ہے اس کی نسبت قرآن مجید سے نہیں ہے اور وہ ہلالی قانون فقہ کی نسبت جو قرآن مجید کی آیت اوپر دی گئی ہے تو او میں خدا نے تفقہ کو کسی زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا کہ مخصوص زمانہ ہی کے اندر جتنے فقیر ہو جائیں ہو جائیں پھر نہیں ہو سکتے۔ تو جب خدا نے مخصوص نہ کیا تو کم کیوں مخصوص کرو۔ طاغوت فقہاء ہر زمانہ میں ہونا چاہتے کہ جاہلوں کی راہ بند نہ ہو اور عالموں کی رفتار کھوٹی نہ ہو، اور انداز و تبلیغ کی خدمت ہر زمانہ میں انجام پاتی رہے۔

فقہ طریقت یہ منہاج الحق کا حصہ ہے اس لئے اس کو یہاں بیان کرنا غیر ضروری ہے۔

قرآن و حدیث و فقہ تینوں کی نسبت میں نے بیان کیا۔ اس سے ظاہر ہوا ہو گا کہ کسی نسبت خدا و رسول

کے ساتھ کس قسم کی اور کس درجہ کی ہو

مگر اللہ اللہ یہ کیسا اندھیر ہو گیا کہ خدا کے بند و خدا کو بند ہو کر اوسکے بند و کج بند و بنے، رشتہ عیوبیت توڑ دیا گیا، اور احکام دینی کیلئے اہل حدیث حدیث کی طرف رجوع کرنے لگے، اور مصنفین صحاح کے مومن ہو گئے اور اہل فقہ فقہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اور فقہاء کے مومن ہو گئے، اور مسائل روحانی کیلئے اللہ واسلے طالب حق اپنے اپنے طریقوں کے پیروم شد کی تصنیف مکتوبات و ملفوظات، مقولے، شاعری، اور افسانوں کی طرف رجوع کرنے لگے، اور صوفیوں کے مومن ہو گئے۔ خدا کا کلام کسی کام کا نہ سمجھا گیا، نہ وہ کسی سلسلہ کا ماخذ، نہ اوس سے تمسک پکڑنا ہی جائزہ غرض مسلمانوں کا دین منزل عملاً سمجھا گیا صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، اسنن ابی داؤد، یعنی صحاح۔ اور ہدایہ، شرح وقایہ، قدوری، اکبر، فتاویٰ عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، اور روحانیت کے لئے مکتوبات و ملفوظات، اور ترکہ کیلئے سراجیہ کوئی قرآن تفسیر کرے، قرآن کی طرف بلائے تو اوس سے زیادہ مجرم فاسق اور کافر کون، کیونکہ وہ حدیث کا منکر فقہ کا منکر، حدیث و فقہ کی کتابوں کا منکر، اور ان کے مصنفین کا منکر سمجھا جائیگا، اور علما کا مرتدا، اور دین سے برگردے تسلیم ہو کر خود فی النار کا مستوجب قرار پائیگا۔ اسے غریزہ ناسخ و ثبات قرآن حامی نہ حدیث حامی، نہ اس چال سے خدا راضی نہ رسول خوش نہ تیرہ خدائی دین نہ رسول کا مذہب قاین تداہون ۵ و مالی لا اعبد الذی خطر فی والیہ ترجو تدبر و تفکر رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اضافہ نہیں ہو، بلکہ آپ کے تفقہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ تفقہ فی الدین جو مامور خداوندی ہو وہ ہر کیا چیز۔

عمل متواتر اور خبر و تاریخ سے بھی پایا جاتا ہے کہ اپنے تفقہ کی راہ کھولکر بھی ہماری تعلیم فرمائی ہے۔ مثلاً جہاں پر خداوند عالم نے مجاز کیا ہو وہاں آپ نے کئی طرحیہ عمل کئے دکھا دیا ہے کہ اس میں انسان بجا کر کیا گیا ہے۔ خدا نے قیام کو فرمایا ہے فقر کیا کہ کیونکر کرو، تو یہ مجاز کی صورت ہوئی کہ قیام کو کرو اور جیسے کرو۔ آپ نے قیام کیا تو ہاتھ باندھ بھی، نہ بھی باندھا، سینہ پر بھی باندھا، زیر ناف بھی باندھا۔ علی ہذا آئین زور سے بھی کی، اور آہستہ بھی

رفع یدین کیا بھی، اور نہ بھی کیا۔ نماز ازیں میں دعا چاہئے تھی اپنے قنوت بھی پڑھی اور دعا بھی۔ تحیت و شاکر فی
 چاہئے تھی، اپنے اور تحیت بھی پڑھی اور التحیات بھی، خدا نے فرمایا فبسم باسم ربک العظیم اور بسم اسم
 ربک الاعلیٰ۔ اپنے رکوع و سجود میں بسم اللہ العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھی، اور دوسری دوسری
 تسبیحیں بھی، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ محاذ کی صورتیں ہیں، انکو مجازہ سمجھنا، اور اوسطی بصورت مجازہ عمل کرنا،
 فقہ رسول اللہ علیہ وسلم کی غلطی کرتی ہے، نہ انکو فرض کی طرح ادا کر کے فرائض پر اضافہ کرنا جس مختلف طرح ہوتا ہے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی مختلف طرح فرقے ہو ہو کر قوم بھی کرتی چلی آئی ہے یہی عمل متواتر ہے جسکی شہادت
 تاریخ اسلام یعنی حدیث بھی دے رہی ہے۔ ہاں مختلف طرح عمل کرنے والے بجائے اسکے کہ سب طرز عمل کو مجاز
 سمجھ کر جائز سمجھتے فرقے ہو ہو گئے، یہ ظلم کیا، دین میں پھوٹ ڈالا جس کو خدا نے منع کیا تھا۔

اپنے مختلف اعمال دین، مجاز من اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف ادیان میں ہیں، کوئی اوسطی نہ کر
 اور دوسری طرح کرے تو اوسکی نماز یا عبادت باطل نہ ہو جائیگی، مگر یہ تدبر و تفقہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے
 اور آپ مورد وحی تھے، شیطان کا گزند آپ تک نہ تھا، آپ کا تدبر و تفقہ اگر قطعاً ثابت ہو جائے کہ آپ کا تدبر و تفقہ
 ہے تو اوسکو مجاہدہ گناہ کے کسی خیال سے بہتر سمجھنا تو کسے شران رسالت ہے، ساری اولیا و صلحا ساری پیغمبر
 اور اماموں کے تدبر و تفقہ سے بلند تر، ایف تر، مطابق رضائے مولا، کہنا یا باہر۔ آپ کے تفقہ کے آگے کسی کے
 تفقہ کا نام لینا غلط۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا تدبر و تفقہ قطعاً ثابت ہو جائے، یا عمل متواتر کی شہادت سے،
 یا اون حدیثوں کی شہادت سے جسکی شرائط صحت کو میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ جانچنے کے بعد جب یہ ثابت
 ہو جائے کہ یہ آپ کا تدبر و تفقہ ہے تو ہر چند وہ علما و صلحا کیلئے موجب ہدایت و رحمت ہو مگر وہ آپ کی وحی منزل
 کے درجہ میں نہیں ہے۔ دین قرآن مجید میں کامل ہو چکا جسکی منکر کافر ہو، اور تفقہ ہے مجاز میں، مجاز کو
 کسی ایک صورت میں منحصر کرنا چاہئے وہ اعلیٰ و ارفع ہی صورت کیون نہ ہو، خدا کے مجاز گئے ہوئے کو مانڈہ
 دینا اور محکوم علیہ بنادینا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تفقہ کے یہ معنی نہیں کہ اپنے خدا کے مجاز کو

محکم علیہ بنادیا ہے، بلکہ آپ نے اسے تفقہ تعلیم دی ہے کہ یہ مجاز کی صورت ہے اور ایسی صورتوں میں تفقہ
 کرنی چاہیے نہ قطعی اور میری احکام میں۔ تفقہ مجاز میں ہے، چاہے تفقہ شریعت ہو یا تفقہ طریقت۔ اسکا
 غیر معمولی نہ کاغذ مستحق نہیں۔ اسلئے تفقہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چند ہم سوطح کے قواعد سے فیض
 بھی ہوں مگر وہ دین منزل نہ ہو جائیگا۔ اے قوم فرق مراتب ضرور ہے۔ اللہ اللہ جو رسول رسول۔ پیرو شریعت
 کو رسول بناؤ، نہ رسول کو خدا، نہ مقولات صوفیہ کو حدیث، نہ حدیث کو کلام اللہ۔ دین کو ساری امیر شریعت
 پاک اور خالص کرو۔ **الایمان الدین الخالص** (ہوشیار۔ کہ خدا کے لئے دین خالص ہے) اسلئے الیس
 اللہ بکافی عبد کا کیا خدا کے بندے کو خدا کافی نہیں۔ (نہ صمد) منقوش دل رکھو۔ اور۔ اولہ کیفہم
 انا انزلنا علیک الکتاب یتلى علیہم۔ کیا لوگوں کو یہ کافی نہیں کہ جتنے تم پر اسے رسول قرآن مجید نازل
 کیا جو انکو پڑھکر ستا یا جاتا ہے۔ (عنکبوت ۱۸) کو نصب العین رکھو۔ واقعی تعجب اور اسوے کا مقام کیونکر ہو گا
 اگر بندے کو خدا اور بندگی کو خدا کا کلام کافی نہ ہو، جو بدولت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عنایت ہوا۔
 تفقہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صورت الہام ربانی ہے۔ مگر الہام کوئی نیا دین نہیں قائم
 کرتا نہ کلام ربانی کے مخالف ہو سکتا، نہ حدود اللہ کو کم و بیش کر سکتا ہے۔ الہام اوس القاسم ربانی کا نام ہے
 جو پس پردہ ہو، جو روحانیت قرآن کریم اور اسرار فطرت کو منکشف کرے، اور بوقت ضرورت ایسی راہ کی
 رہنمائی کرے جو خطرات سے محفوظ ہو، اسلئے آپ کا کلام منزل تو قرآن مجید ہے جو آپ کی زبان مبارک سے
 بولا گیا مگر ہے منزل۔ اور آپ کے کلام غیر منزل میں کئی قسمیں ہیں کچھ تو آپ کا تفقہ ہے جسکی حقیقت بیان ہوئی۔
 اور کچھ الہام ہے جو وقتی مصلحت کے لحاظ کے ساتھ حسب اقتضائے ضرورت وقت ہے۔ اور کچھ روزمرہ کی باتیں اور
 انسانی اقوال ہیں کہ وہ بھی انسان کامل ہونے کے سبب کامل تر اور فلسفہ کی جان ہیں۔ مگر چونکہ کلام غیر منزل
 منزل من اللہ نہیں اسلئے یہ داخل فی الدین نہیں۔ اسی لئے یہ کلام نہ جمع کئے گئے نہ لکھے گئے۔ اور اسی لئے
 آپ نے ان کی کتابت کو منع فرمایا تھا۔ جس کی تشبیہ بہت کچھ اور پر کی جا چکی ہے۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اُنْزِلَتْ

وَالْقُرْآنِ كَلَامِ اللّٰهِ

مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

مسئلہ (۱۵)

قرآن مجید عربی زبان اور اصطلاح عرب میں نازل ہوا ہے یا اپنی کوئی مخصوص اصطلاح میں، یا فرشتوں کی اصطلاح میں، یا کوئی خاص خدائی اصطلاح میں، اگر عربی زبان اور اصطلاح عرب میں نازل ہوا ہے تو اسکی اصطلاح کے کھلنے اور واضح کرنے کا کوئی فرشتہ مجاز و مستحق ہے یا اصطلاحات عرب۔؟

قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اسلئے اسکے الفاظ و مصطلحات کو اہل زبان واضح کرنے کے مجاز و مستحق ہیں نہ فرشتہ عربی زبان میں جو قرآن کریم خدا نے نازل فرمایا حضرت جبریل لاسے اور لایا تو اسے تھے کسی اصطلاح کو کھلنے کے وہ مجاز و مستحق نہ تھے۔ اسکو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ قرآن مجید سمجھنے کے لئے یہ اک ضروری اصول ہے۔

خدا نے فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ ہنئے قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ (یوسف ۱) پھر یہ کیسا ظلم ہو کہ تم سمجھا کر بھی نہ سمجھو، اور نہ یہی مصطلح الفاظ کو تحمل کرکے اور سکاہت مانیو والا حضرت جبریل کو قرار دو یا جو دیکر وہ اہل زبان نہیں۔

وَانه لَتَنْزِيلُ رَجَبِ الْعَلَمِيْنَ ه تَزَلْ بِهِ الرِّجَالُ عَلَى الْقُلُوبِ لَتَكُوْنُ مِنَ الْمُنْذَرِيْنَ

بلسان عربی میں یہ بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے سلیس عربی زبان میں، اسکو جبریل تمہارے قلب پر لیکر اتراتا ہے تاکہ تم ڈر سنائیو والو میں ہو، (الشعر ۱۶۱) اس آیت میں خدا نے حضرت جبریل کی خدمت بیان فرمادی، وہ تھے فرشتے، اور فرشتوں کی شان ہے یَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمُرُوْنَ جو حکم دیا گیا پس اسی کے بحال لایا تو اسے پھر وہ قرآن کو، یا اس کے احکام و ہدایات کو، یا اس کے الفاظ و اصطلاحات کو، اسکے حکم سے بیان کرنے اور بتانے کے اہل ہو سکتے تھے۔ اور اسکی ضرورت بھی نہ تھی۔

کیونکہ قرآن سلیس عربی زبان میں نازل ہوا ہے بلسان عربی صبیحہ خود آنحضرت کی زبان میں۔ اسلئے
 اسکے مصلحات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل زبان ہونیکے حیثیت سے حضرت جبریل سے زیادہ
 واقف اور بتانیکے زیادہ مجاز اور مستحق تھے۔ اگر کسی خاص زبان میں عربی زبان کے سوا نازل ہوتا تو یہی
 کہا جاتا۔ ولو جعلہ قرآنًا عجمیًا لآقاوا لولا فصلت آیتہ طعنا عجی و عربی اگر ہم اسکو قرآن عجی بان
 بناتے تو یہ ضرور کہتے کہ اسکی آیتیں کیوں نہ کھولکے بیان کی گئیں، کیا قرآن تو عجی زبان کا اور عربی (فصلت)
 یہ کھلا کھلا ہو کہ قرآن مجید کے لغات و مصطلحات کوئی فرشتوں کے خاص لغات و مصطلحات نہیں ہیں۔ نہ کوئی
 خاص خدائی لغات و مصطلحات ہیں جنکو واضح کر نیکیے بغیر حکم خداوندی حضرت جبریل علیہ السلام کو تکلیف
 کرنی پڑے، اور ایسا کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید ایسی سلیس عربی میں نازل ہوا ہے
 کہ ایک اعرابی تک سمجھتا تھا۔ اہل عرب کو جب قرآن مجید سنایا جاتا تو وہ بے تکلف سمجھتے، اور اسکی فصاحت
 و بلاغت کے معترف ہوتے، اور اسکی خوبی اور لائق ہونے پر قربان ہوتے تھے، یہ کسی نے بھی نہ بوجھا
 کہ صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، مسرقہ، زنا، اور بوا، صدقہ، تفقہ، مطلق، طلاق، خلع، ایلا، ظہار وغیرہ
 وغیرہ کون سے الفاظ بے معنی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید بلا کسی فرہنگ یا ہینڈ بوک یا ضمیمہ کے
 تبلیغ اور شائع کیا گیا۔ اگر اسکے اصطلاحی الفاظ خدائی یا فرشتوں کے ہوتے، تو قوم دل کھول کے معترض
 ہوتی، کہ یہ کونسی زبان بولتے ہیں، کیونکہ وہ نکتہ چینیوں کیلئے دل کھول کے غلط بیٹھی تھی، اجماع اس کے
 قوم نے اسکو ایسی قدر کی نگاہوں دیکھا جسکی دنیا کین پیش مال نہیں ملتی، باوجود اسکے ساتھ مذہبی ختم
 ہونیکے وہ بھی گہرے تعصب کے ساتھ اسکی ایسی قدر کی گئی کہ اسکے آگے سب سے معاملہ کے ساتوں جہنم سے
 سرنگون کر دے گئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کوئی خاص اصطلاح میں نازل ہوتا جس سے قوم نا آشنا
 ہوتی تو اسکی تبلیغ کبھی افضل ہوتا شان رسالت سے بعید۔ اور احکام الحاکمین کا ایسی اصطلاح میں حکم
 دینا جس سے محکوم علیہ محض نا آشنا ہوا کہ فعل ہوتا شان خداوندی سے بعید تر۔ اسلئے قرآن مجید ضرور

اور بغیر لغات و اصطلاحات میں نازل ہو سکتے ہیں سے قوم واقف تھی۔ کوئی نئی اصطلاح کا منتر
 لیکر نازل نہیں ہوا۔ پھر یہ کیسا ظلم ہے کہ اصطلاحی الفاظ کو مجمل کہہ کر قرآن کو مجمل کہہ کر ناقابل تعمیل۔
 اوپر یہ آیت بیان ہوئی ہو انا انزلنہ قرآننا عربیاً لعلکم تعقلون ہر جو قرآن مجید زبان عربی اوتارنا کہ تم
 سمجھو۔ (یوسف ۱) اس سے واضح کر دیا کہ قرآن مجید ایسی ہی بی زبان میں اوتارا ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے ہی سمجھنے
 کے لئے تو اوتارا ہے۔ مگر افسوس کہ قوم قرآن مجید سے وصلوۃ سمجھتی ہے، نہ صوم، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ربوۃ، نہ حلال و
 حرام ہی، نہ کوئی ایک حکم ہی۔ سارا ہی کچھ مصطلح خاص و مجمل ہے لیکن ایسا سمجھنا قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ
 خدا نے فرمادیا۔ وکذلک انزلنہ حکماً عربیاً۔ اسی طرح ہم نے حکم عربی زبان میں اوتارا۔ (سعد ۱۱۶)
 اے لوگو! یہ ظلم ہے کہ تم احکام کو خاص مصطلحی الفاظ میں مانو جن کو فرشتے اگر بتائیں۔ میں ہر ایک حکم کو
 قرآن کریم کی ہی آیتوں سے واضح کرتا ہوں گا کہ ہر حکم مصطلح الفاظ میں ہے جس سے قوم واقف تھی۔
 ایسی آیتوں سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے کہ ان کا شک نہ ہو جائے۔ یاد نہ رہے گی، اس لئے یہ چند
 آیتیں جو اوپر میں نے دی ہیں انہیں بھولنا نہ چاہئے، اور اس پر ایمان لانا چاہئے کہ خدا نے قرآن
 مجید عربی زبان میں ہمارے سمجھنے اور ہماری ہدایت کیلئے اوتارا ہے، اور اس لئے سارے احکام عربی
 زبان میں اوتارے گئے ہیں۔ اگر ہم عربی زبان کی لاعلمی سے کسی لغت و اصطلاح کی تحقیق سے محجور ہوں
 تو اس سے قرآن چستان، معرہ، اور اپنی خاص اصطلاح کا نہ ہو جائیگا۔ معلومات کے ذرائع بند ہو جائیں
 تو اس سے قرآن پر کیا الزام۔

اگر ہم لغات و محاورات، عمل متواتر سے، قول متواتر سے، تاریخ و اخبار یعنی حدیث سے، اور لغات
 و محاورات کی کتابوں سے، یا تفسیر کی کتابوں سے، تحقیق کریں تو جو محقق ہو گا اور اس سے جو قرآن کا مطلب
 سمجھا جائیگا وہ صحیح ہو گا۔ مگر وہ کتابیں قرآن یا قرآن کا فرد مقابل یا داخل فی الدین نہ ہو جائیں گی۔ ہاں
 قرآن سمجھنے کا ذریعہ ہونگی جیسے استاد۔

فَامْتُوا بِاللّٰهِ وَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْاٰنَ کَلِمَ اللّٰهِ

مُحَمَّدٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

تنبیہ

ان پندرہ سوالوں کے حل کر نیکے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید ہی دین اللہ ہے جو مکمل ہے محتاج تکمیل نہیں، مفصل ہے محتاج تفصیل نہیں، تو احکام خداوندی قرآن مجید سے کس طرح ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ کیا اندھیر ہے کہ احکام تو بھیجے احکام الحاکمین اور وہ خود فرماے کہ ہم نے قرآن مجید مفصل نازل فرمایا ہے۔ تفصیل کی بہتری کہتین اوپر دی گئی ہیں، اور اسکا تو ایک نمبر ہی الگ دیا گیا ہے۔ یہ مفصل اسلئے نازل کیا کہ خلوق و محکوم کو عدم تکمیل کی نسبت عذر نہ رہے مگر قوم باوجود دعویٰ اسلام کے اسخلافیٰ دعویٰ سے اپنے کو بری الذمہ سمجھ کر کجے مدعی قرار دیتی ہے اور مجھ سے ہی جواب بھی طلب کرتی ہے کہ اگر قرآن مجید کی کہتین تفصیل ہیں تو احکام قرآنی مفصل بتاؤ۔

حقیقت میں نہ میں مدعی نہ مدعا علیہ نہ میرا خود کوئی دعویٰ۔ نہ میں کچھ، نہ میرا دعویٰ کچھ۔ مگر ان خدوہ قانون یاد کر کے میں نے خدائی نکات کا امتحان پاس کیا ہے۔ اسلئے وہ نکات مجھے جواب دینا پڑا ہے اور میں جواب دوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ خدائی دعویٰ جو ٹانہیں بلکہ برہمی ہے کہ اٹھ والے دیکھیں اور خدائی آیتوں پر ایمان لائیں۔ ہاں اتنی فرمائش کرنی ضرور ہو کہ دیکھنے والے محبت ماسوا اور محبت احبا و رہبان کی عینک اوتار ڈالیں، اور طلب حق کی آنکھوں دیکھیں۔

خدا نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مفصل اوتارا، تو اسپر ایمان لاؤ، اور اسکے آگے سر جھکا دو اور نہ وقفہ کا زمانہ کہہ کا زمانہ ہو گا۔ اگر یہ تمہاری سمجھ میں بھی آجائے تو فہم سلیم کا شکر ادا کرو۔ نہ اُنے تو سمجھنے کیلئے تلاش و تجسس میں لگے رہو، یعنی ایمان کیلئے نہیں بلکہ اطمینان کیلئے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا و لکن لیطمئن قلبی (بقراءۃ ۱۲) یعنی اسے خدا ایمان تو ہے اطمینان قلبی درکار ہے۔

جو احکام خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرما دیے ہیں وہ قطعی فرض ہیں۔ اگر شار تائید کرنا یا تصحیح
میں فرمایا ہو یا بطور غلطی و نصیحت کے فرمایا ہو تو یہ بھی فرض ہی ہے۔ طرز بیان کے بدلنے سے اصطلاح
بدل سکتی ہے، اور اسکو واجب لازم کہنا موزون ہو سکتا ہے مگر اس تبدل اصلاح سے فرضیت نہیں
جائے گی۔ ان سب تکلیفیں اور کافرا اور ان کا فرمان گنہگار و فاسق سمجھا جائیگا۔ خدا کے احکام و
ہدایات چاہے کسی طرز بیان سے ہوں اور انکی تعمیل سے چھٹکارہ نہیں ان احکام و ہدایات کے سوا تو اہل
ہین یعنی فاضل عبادات اور نیکان تقریباً الی اللہ، خدا کی محبت اور اسکی عظمت و جلالت، اور اسکی
خوف اور اسکی رضا کے جوش میں کرنی، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صلحا و اقیانے
کیا، نیزہ اجر کا باعث ہیں اور کل درجات مضاعف ہوں۔ ہر ایک کیلئے اپنے اعمال کے حساب درجے
ہیں (العام ملکہ) تو اعمال نوافل جتنا کرو اور جیسا کرو، اور تپاؤ اور ویسا پاؤ۔ وہ نوافل ہی ہیں۔
جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ فرض کے کئے، جنہیں قوم نے سنن و واجبات لقب لیکر
فرائض کے ہم پلہ بنادیا ہے، بلکہ فرائض کے دائرہ میں تو رسم و رواج ملکی اور عادات و خصائل قومی کو
بھی داخل کر لیا ہے۔ حالانکہ نوافل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل ہی سمجھنا اتباع رسول تھانہ جواب
وسنت موکدہ وغیرہ موکدہ قرار دیکر اضافہ علی القرآن کرنا۔ اپنے قرآن مجید پر ایک نقطہ کا اضافہ نہ کیا،
اور نہ اسکو پسند فرماتے تھے کیونکہ آپ تو شان عبادت کے کامل تر نمونہ تھے۔

احکام خداوندی جو مختلف الفاظ اور مختلف طرز بیان میں آئے اس میں ہم درجہ دیتے دے
کون کریم بڑا ہے، یہ منجھلا ہے، یہ چوٹا ہے، مالک کا حکم تو حکم ہی ہے، گریہ وہ مختلف الفاظ میں آئے
مثلاً فرض علیکم، کتب علیکم، حرم علیکم، فاجتنبوا، فاحذروا، وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ
مختلف طرز بیان ہیں جیسے تم کو کہ یہ کام کرنا تمکو لازم ہے، ضروری ہے، الایدی ہے، یا ناجائز ہے، ناروا
ہے، منع ہے، اسکی پاس نہ پھٹکو، اس سے کنارہ کش رہو، یا ایسا کرنا ہماری خوشنودی کا باعث ہے،

اور ایسا نہ کرنا ہماری خفگی کا باعث، سب کے معنی یہ ہیں کہ امر یا نہی جو مولا کا حکم ہو اور سکی تعمیل فرض اور ضروری ہو، چاہے وہ حکم جن الفاظ میں آئے۔

حاکم تو خدا ہی اور حکم بھی اوسے کا الہ الحکم اور سب واجب تعمیل۔ پھر اس میں علمی شاخسائی ملانے، اس میں مدارج قائم کرنے، اور دین اللہ میں واجبات، مستحبات، مکروہ، مکروہ تحریمی، اور مستحبہ وغیرہ وغیرہ الفاظ اضافہ کرنے سے تو اوسکی قطعیت ہی کھو جائیگی، کیونکہ یہ اصطلاحات علیٰ ہینہء سب نہیں ہیں۔

میں نص قرآن مجید کو سمجھتا ہوں جو دین اللہ ہے اور جس کا منکر ہے دین ہو۔ صریح حکم صریح فرض ہو دلائل النص اور اشارۃ النص ہدایات ربانی ہیں، یہ بھی فرض ہیں، تو افضل عبادات، فاضلہ غیر فرض ہیں موجب از دیار اجر۔

ہر ظاہر کا باطن ہر جیسے انسان میں روح یا الفاظ میں معنی۔ اگر لفظ بے معنی ہے تو محل ہو۔ یا انسان بے جان ہو تو مردہ ہے مٹی میں ملانے کے قابل۔ اسی طرح شریعت اسلام ہو کہ ظاہر و باطن ملا کے شریعت ہو۔ مگر قومی اصطلاح کی مجبوری سے سمجھنے اور سمجھانیکلئے میں بھی ظاہر شریعت کو شریعت کہوں گا، اور باطن شریعت کو طریقت۔ طریقت یا روحانیت اسلام کو تو میں متعجب الحق میں بیان کروں گا، اس کتاب میں شریعت اسلام کو بیان کرنا ہو کہ قرآن مجید نے کونسی شریعت سکھائی ہے جسکی آنحضرت نے تبلیغ فرمائی تاکہ اسلام کے سارے فرقے اسی شریعت حق پر اپنی اپنی شریعتوں کو تو لیں، اور فیصلہ کا حق جسکو قرآن مجید سے غصب کر کے اور وہ کو دیا ہے اوس حق کو پھر قرآن مجید کو واپس کر دیں۔

فَامْتُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِيْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنَ كَلَامًا

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

عبادت

اس سرخی میں مجھے قرآن مجید کے سارے احکام و ہدایات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ اسکے لئے تو خود قرآن مجید ہی موجود ہے۔ بلکہ صرف چند احکام و ہدایات کو بیان کرنا ہے جنکی نسبت قدم قدم پر سوال ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید اپنے مفصل ہونیکے دعوے میں سچا ہو تو ان احکام کو مفصل بتاؤ اور ان احکام کو اسلئے بھی مفصل دکھانا ہے تاکہ ہر فرقے اپنی اپنی غلطیوں کی قرآن مجید سے اصلاح کریں، اور فرقہ بندی سے تائب ہو کر واعظ و مبجل اللہ جمیعاً سب کے سب خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں۔

یہ کتاب میری علامہ اور اماموں کے کرئیکہ۔ مگر خدا کی قدرت کا تاثر دیکھو کہ اوس نے یہ خدمت یعنی چاہی مجھ جیسے امی اور جاہل سے۔ یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید

طہارت

طہارت کوئی غیر مانوس لفظ نہیں۔ قوم طہارت کو جانتی تھی، ضرورت بتانی کی نہ تھی۔ قرآن مجید کچھ محاورات و مصطلحات کی کتاب تھوڑی سی، اوسکا کام مصطلحات کو بیان کرنا نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا۔ ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ و ینزع عینکم رجز الشیطن۔ خدا ہی تم پر پانی برساتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے، اور تم سے شیطانی ناپاکی کو دور کرے۔ (انفال ۱۱) تو جب ناپاک ہو کر و تو ناپاکی کو دھو ڈالو، اور نہادھو کہ طہارت حاصل کرو۔ پانی کا مشہور پینے کے سوا پاک کرنا بھی ہے۔ وانزلنا من السماء ماءً اطہراً۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جو پاک صاف کر نیکی چیز ہے۔ (فرقان ۴۸)

جناب بھٹی پاپی ہر مسئلے خدا و فرمایا۔ وان کنتہم جناباً اطہراً۔ اگر ناپاک ہو کر و تو طہار کر لیا کہ یعنی نہایا کر دے۔ ناپاک ہونا بھی لوگ جانتے تھے اور طہارت بھی، اسلئے جناب بتایا نہ طہارت کہ کیونکہ ہر فرستوان کی

زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔

رہا یہ کہ طہارت کیلئے پانی کیسا چاہئے، اسکے اوپر طبع آزمائی کرتے، اور بال کی کھال پھینچنے کے ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شکوک ہوں گے، اور رشک کریں والوں کا شک تو بدیہیات سے بھی نہیں جاتا۔ اتنا یاد رکھنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں حکم خداوند لا یرال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب اور ستھری چیز کو حلال کیا ہے، اور گندہ اور نجس چیز کو حرام محل لکھ الطیبات ونجس علیہم الخ (اعراف ۱۵۱) ستھری اور گندی چیز کو کون سا ذی تمیز تمیز نہیں کرتا۔ تمیز کرتے ہو تو اسکی تعمیل کرو، اور اسکو مجمل ناقابل تعمیل نہ سمجھو۔ اس میں ماکول و مشروب سب داخل ہیں۔ محرمات جنکو خدا نے حرام کر دیا ہے، اور گندی چیزیں بھی کہ انکو بھی خدا نے حرام کر دیا ہے، باقی تمام ستھری چیزیں طیب اور طاہر ہیں۔ انکو کھا پو اور استعمال میں لاؤ۔ بس جیسا پانی پی سکتے ہو کہ یہ طاہر ہے، اوسی سے نہا بھی سکتے ہو کہ تمکو طہارت حاصل ہو یعنی جس پانی کو پاک اور صاف سمجھو، اور تمکو اطمینان قلبی حاصل ہو، وہ طیب اور حلال ہے، مشروباً بھی اور استعمالاً بھی۔ طیب کوئی فرشتوں کا لغت نہیں ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ طیب، پاک اور ستھری چیز کہہ سکتے ہیں اوسی کو خدا نے حلال کیا الیوم احل لکم الطیبات لئلا تہتھرو چیزیں حلال کی گئیں۔ (مانڈ کاہل) اگلا بھی، شراباً بھی، استعمالاً بھی۔ خدا کی اس تعظیم کو تخصیص کا حق کہہ سکتے ہیں

طہارت ہی کیا، سارے ہی احکام یعنی ہر ریانت ہیں۔ ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم خدا موانعہ اعمال قلوب اور نیات پر کرے گا۔

کپڑوں کی طہارت کی نسبت حکم ہوا اثباتاً قطعاً والہی جن فاجہ۔ اپنے کپڑے پاک کھو اور پلیدی سے دور ہو۔ (مذاہل) یعنی اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھو اور اپنے کپڑوں کو بھی، جسکی ضرورت عبادت کیلئے بھی ہے، حفظان صحت کیلئے بھی، اور خوش زیست کیلئے بھی۔

حیض و نفاس کی نسبت فرمایا۔ اَلتَّحَرُّاتُ بِمَنْ حَتَّى يَطْهَرَ۔ حیض میں عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو لیں (تقریباً) وہ پاک نہیں ہیں تو مجنبہ کی طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکتیں۔ اور پاک ہوتا ہر آدمی ہمارا جیسا کہ بیان ہوا۔

مسجد حرام کی طہارت کی نسبت فرمایا طہر بیاتی للطائفین والقائمین والراکع السجود۔ مسجد حرام کو طواف کرنے والوں، اور نماز پڑھنے والوں کیلئے پاک رکھو (حج ۱۴) مسجد میں بھی نماز ہی کیلئے بنائی جاتی ہیں، تو انکو بھی پاک رکھنا لازم ہے۔ اَعْمَالُ الْمُشْرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا تَقْرَأُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (مشرکین نجس ہیں تو یہ مسجد حرام کے نزدیک نہ جانے پائیں) نجاست شکر چونے سے نہیں لگ جاتی مگر حرمت میں دھبہ ڈالتی ہے۔ اسلئے سجدوں میں مشرکوں کو نہ جانا چاہئے کیونکہ اسکی عظمت و حرمت میں دھبہ آئیگا۔ کیونکہ مسجد میں جو عبادت کیلئے بنائی جاتی ہیں وہ شعائر اللہ اور حرمت اللہ میں داخل ہیں۔ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور ذَلِكُمْ مِنْ عِظَمِ حُرْمَةِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ (حج) اسی اصول پر کل اون چیزوں کی حرمت ہے جو خدا کے ساتھ منسوب ہوں۔ جیسے ہدی اور قلائد وغیرہ۔ حج کے قربانی کے جانور۔

یاد رکھو ان اللہ محب التوابین و محب المتطہرین (خدا توبہ کرنے والوں اور پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے) ظاہر و باطن دونوں پاک مطلوب ہے۔ باطنی پاک تو یہ سے حاصل ہوتی ہے اور جسمانی پاک طہارت سے۔ اسی لئے توبہ اور طہارت دونوں کو فرمایا طلب یہ بھی ہے کہ خدا و اطہار الاثم و باطنہ (ظاہر اور باطن دونوں گناہوں سے بچو) تو گناہوں سے بھی پاک رہو، اپنے جسم کو بھی پاک رکھو اور کپڑوں کو بھی، اور عبادت کیلئے مسجد یا عبادت کی جگہ کو بھی۔ اور پاک کی حالت میں عبادت کیا کرو۔

فَأَسْأَلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنَّوَّارَ الَّذِي آتَانَا

وَالْقُرْآنَ كَلَامَ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

غسل

غسل کوئی انوکھی اصطلاح نہیں ہے۔ نہ یہ کوئی فرشتوں کی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے عرب کی ساری قومیں واقف تھیں۔ بلکہ گویا یہ دنیا کی ساری قوموں میں تھا اور ہر کہ جب ناپاک ہو تو نہالو۔ یہاں تک کہ بطحون کو بھی تم نے دیکھا ہو گا کہ جفتی کے بعد وہ خوب ہی نہاتی ہیں، پانی نہیں ملتا تو نہالیاں کی نقل کرتی ہیں۔ گویا یہ اک اقتضائے فطرت ہے جب غسل جنابت سب دینوں میں ہے تو اس سے قوم بالضرور واقف تھی۔ خدا نے حکم دیا، بندوں نے تعمیل کی۔

غسل کی نسبت خدا نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالصَّلَاةَ إِنَّكُمْ سَعَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۚ وَالْحِذْيَا الْغَابِرِيُّ سَبِيلٌ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْمَطَايِطِ أَوَلَمْ تَسْتَمِ الْأُنثَاءُ فَلَمَّ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ۚ** مومنو! نماز کے قریب نہ جاؤ ورنہ حالیکہ تم حالت سکون میں ہو یہاں تک کہ تم یہ جان سکو کہ تم بولتے کیا ہو۔ اور نہ جب نماز کے نزدیک جاؤ مگر مسافر۔ اگر تم مریض ہو یا مسافر یا کوئی تم میں سے پانچواں سے آٹھواں یا جماع کر دیا اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ (الانساء ۷۸) لمس کے معنی جماع کے بھی ہیں اور احتلاط کے بھی۔ اور اس آیت کا یہ نکتہ مان کہ نہ صرف حاضی سے آخر تک وضو کی آیت میں بھی ہے۔ اسلئے غسل کی آیت میں پہلے لمس کا ترجمہ جماع کیا ہے اور وضو کی آیت میں احتلاط حسب قضا کے حال جماعت کو لمس سے تعبیر کرنا تہذیباً ہر جس طرح اسی جماعت کو خدا نے فرمایا من قبل ان یتما ساء اس آیت میں غسل کے احکام ہیں، حتیٰ تغتسلوا اسکا موید ہے یہ وضو کے احکام نہیں کیونکہ وضو کا لفظ یا اسکا اشارہ کبھی کسی لفظ سے نہیں پایا جاتا۔

اس آیت سے بہتیرے احکام معلوم ہوتے ہیں، ہر حکم پر عینے نمبر دیدیا ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ اس آیت کے متعلق لکھوں علماء کی رائیں لکھ دینی چاہتا ہوں تاکہ حقیقت منکشف ہو سکے۔

۱۱۔ لا تقربوا الصلوة بین صلوٰۃ سے مراد بعضوں نے مسجد میں ہو۔ یعنی حالت سکون میں مسجد کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اس سے حتی تعلوا ما تقولون دو نخت اور بے جوڑ ہو جاتا ہے۔ کیا معنی ہوں گے کہ مسجد کے قریب نہ جاؤ جب تک یہ نہ جانو کہ تم بولتے کیا ہو۔ اسلئے صلوٰۃ کے معنی نماز ہی کے ہیں اس آیت کا مفہوم نہیں بگڑتا۔ تو پھر مراد کیوں لو۔

۱۲۔ اس حکم کو لوگوں نے حرمت خمر سے منسوخ کیا ہے۔ خدائے تو منسوخ نہیں کیا مگر لوگوں نے منسوخ کر کے خدائے اس حکم کو اٹھا دیا ہے۔ اس آیت سے خدا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب پی۔ اوس نے نافرمانی تو کی مگر چائنا ز پڑھئے کہ نماز کے حکم کی نافرمانی کر کے دوہری نافرمانی کیوں کریں۔ تو خدائے اس روکا کر نشہ کی وجہ سے تم اس عبادت کے بھی قایل نہ رہو۔ تم نماز کے قریب نہیں جاسکتے۔ اگر اسی آیت کو منسوخ کر دو گے اور نشہ میں نماز کی بھی اجازت دو گے تو یہ نافرمانی ہوگی۔ نسخ سے خدا کا ایک حکم اٹھ جاتا ہے جس کے اٹھنا کونی بھی حجاز نہیں۔

۱۳۔ ”جب بے نہائے نماز کے نزدیک نہ جائے مگر مسافر“ خدائے مستثنیٰ کیا مگر لوگوں نے مسافر کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ جس خدائے مسافر کی رعایت قصر نماز سے نماز میں کی اور روزہ بعد کو رکھ لینے سے روزہ میں کی، اوس نے حالت جنابت میں استنسا کر کے نماز کی اجازت دی مگر تیمم کر کے جیسا کہ اسی آیت میں اعلیٰ مسافر سے واضح کیا ہے۔ مگر لوگوں نے مستثنیٰ نہیں کیا۔ پانی ملنے پر مسافر کو بھی نہانا ہی ہوگا۔ چاہے زن و فرزند ریل پر چوٹ جائیں مگر اسٹیشن پر اتر کر اوسکو نہانا ضرور ہے۔

۱۴۔ ”مریض“ مسافر یا کوئی پانچ خانہ سے آئے یعنی اوسکو حد یا پانچ خانہ یا پیشاب ہو یا جماع کرے اور پانی نہ پائے تو تیمم کرے، بعضوں نے پانی نہ ملنے کی قید سب کے ساتھ لگائی ہے، اور اپنے جی سے مراد دیا ہے وضو جس کا اشارہ بھی آیت میں نہیں ہے، کیونکہ وضو کی آیت میں خود ان چاروں کی نسبت حکم موجود ہے۔ تو انکے خیال کے مطابق اگر پانی نہ ملنے کی قید سب کے ساتھ لگائی جائے تو مریض کو بھی پانی نہ ملنے پر نہانا ہی ہوگا۔

تو اس غریب کی توجان ہی گئی۔ مسافر کو بھی پانی ملنے پر نہانا ہی ہوگا، تو خدا کا استغنا کرنا ادا عبادی
سیس بے کار اور لغو ہو جائیگا۔ اور جنب جب پاٹخانہ سے اُٹے اور پانی نہ پائے تو تیمم کر لیا تو یہ
پاٹخانہ سے آنکلی قید کر لیا معنی پیدا کیا، یہ تو محض ریکار اور لغو ہو جاتا ہے۔ اسلئے پانی نہ ملنے کی قید سب کے ساتھ ہو سکتی
بعضوں نے پانی نہ ملنے کی قید مرہین و مسافر کیساتھ تو نہیں لگائی اور باقی دو کے ساتھ لگائی۔ مگر اسکی کوئی
وجہ نہیں دی کہ دو کے ساتھ پانی کی قید کیوں لگائی اور دو کو چوڑا کیوں۔ کس قاعدہ اور کس حق سے۔
بعض نے کہا کہ مریض پانی نہ پائے تو تیمم کرے، اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ پانی پائے تو کیا کرے
تو حدیث سے یہ نصبت ملی کہ جب بھی تیمم کرے، تو جب سہلہ بخلا کہ مریض پانی پائے نہ کیا تیمم کرے تو پانی کی
قید لگانے سے کیا نتیجہ نکلا۔ اور خدا ایسا ادھر را حکم دینے سے بند و کنکھن میں کیا کیا بھلائی مضمر تھی۔ کچھ تغیر کثیر
مختلف را بین تو بیان ہوئیں مگر یہ فیصلہ نہوا کہ بالاخر قرآن کا مطلب کیا قرار پایا۔

میرے نزدیک نہ تو یہ صحیح ہو کہ لہ تعید و اداء یعنی پانی نہ ملنے کی قید سب کے ساتھ ہو اور نہ یہ
صحیح ہے کہ یہ قید دو کے ساتھ ہے اور دو کے ساتھ نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے۔

سکما حی جب اصطلاح میں عام ہو تو اسکو نشہ کیساتھ مخصوص کرنا صحیح نہیں۔ اسلئے اسکے معنی یہ
ہیں کہ دماغ ٹھکانے نہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایسا مستعمل ہوا ہے۔ مثلاً مسکرت ابصار نا
تو جب تم حالت سکون میں یعنی دماغ تمہارا کسی نشہ یا غلبہ بنید یا کسی بیماری کی وجہ سے یا جنون یا اختلال
حواس کی وجہ سے مختل ہو، تو اسوقت تک تم نہانے کے قریب نہ جاؤ جب تک تم کو یہ علم نہ ہو سکے کہ تم زہرا
سے کہہ کیا رہے ہو۔ نہ جنب بغیر غسل کئے نماز پڑھے، بان مسافر مستثنیٰ ہو یہ نماز پڑھ سکتا ہے مگر کیونکہ
اسکو آگے بتایا ہے، اوعلیٰ سفر میں یعنی جنب مریض، جنب مسافر یا تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔

اصحاء احد منکم من الغایط میں کہہ کی تیمم جنب مریض اور جنب مسافر کی طرف ہے۔ معنی یہ
ہیں کہ جب جنب مریض یا جنب مسافر پاٹخانہ سے اُٹے تو تیمم کرے، یعنی بہ تجدید تیمم نماز پڑھ سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حدث پانچا نہ پیشاب جس طرح ناقص وضو ہیں اور ناقص تیمم بھی جو بعض وضو ہو، اوسمی طرح یہ اوس تیمم کے بھی ناقص ہیں جو بعض غسل ہو۔ اسلئے جنب مریض اور جنب مسافر تیمم سے نماز تو پڑھے مگر جب حدث پانچا نہ اور پیشاب ہو جایا کرے تو تیمم کو کیا کرے۔ اور جماع کرو تو پانی نہ ملنے پر بہ تیمم نماز پڑھ سکتے ہو اور پانی ملنے پر غسل کر کے۔ یعنی اَلْمُسْتَمِ النَّسَاءُ فَلَمْ تَجِدْ وَامَاءُ اَقْتَبُوا خِذَاكَ فَمَرُّوْهُ ہے، اور لہ تجد واماء اَلْمُسْتَمِ النَّسَاءُ کے ساتھ منضم ہو حتیٰ اَنَّہ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اوپر کی آیت غسل کے متعلق ہے۔ اسلئے فلم تجد واماء کے معنی یہاں پر فلم تجد واماء للغسل ہے۔ یعنی نہاؤ کیلئے پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔

مسئلہ یہ نکلا کہ جس کا دماغ اپنے حال میں نہ ہو، اور وہ یہ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا کفر بچانک رہا ہو، اوس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ کہ کیا رہا ہو۔ جسکو احتیاج غسل ہو وہ بے غسل نماز نہ پڑھے۔ جنب مریض اور جنب مسافر تیمم نماز پڑھ سکتا ہے چاہے وہ پانی بھی پائے مگر حدث پانچا نہ اور پیشاب کے بعد اوسکو تجد تیمم کرنا ہوگا کیونکہ تیمم ٹوٹ گیا۔ اور جس نے جماع کی ہو وہ غسل کر کے نماز پڑھے، اور پانی نہ پائے تو تیمم کر کے۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنِ كَلَامِ اللّٰهِ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وضو

قوم وضو کو جانتی تھی جیسے غسل کو، اسکی توضیح کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وضو مصطلح قوم تھا مگر چونکہ وضو شرط صلوٰۃ ہے اسلئے وضو کی تاکید اَلْقَصْرِیْخِ فرمادی۔ کیونکہ وضو کی آیت سورہ مائدہ میں ہے اور سورہ مائدہ مرفی ہے۔ اور صلوٰۃ فرض ہوئی ہجرت کے پانچ برس قبل، تو آیت وضو کے پیشتر کیا نمازیں وضو پڑھی جاتی تھی۔ اور جنب وضو شرط صلوٰۃ ہے تو اگر وضو پہلے نہ تھا تو

کیونکہ نماز کے ساتھ ساتھ وضو کی آیت بھی نازل ہوئی۔ وضو تو پہلے سے تھا اس میں تو اختلاف نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ آیا ہر نماز کے قبل وضو کر لینا لازم ہو یا وضو ٹوٹنے پر۔ وضو پہلے سے کیونکہ نہ ہوتا، کیونکہ اسلام انہی مذہب ہو اور صلوٰۃ بھی ہر مذہب میں تھی جیسا کہ صلوٰۃ کے بیان میں اسکی آیتیں دی جائیں گی۔ توجہ صلوٰۃ بھی انہی ہو تو شرط صلوٰۃ وضو بھی انہی ہو۔ اور اسلئے قوم جانتی تھی کہ صلوٰۃ کے قبل وضو یعنی منہ ہاتھ پاؤں دھو لینا اور سر کا مسح کر لینا اگلا ہی حکم ہے خدائے فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوٰۃ فاعسلوا وجوہکم وایدیکم الی الطرافۃ وامسحوا برؤوسکم واسرجکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فمما علیکم ماء وضوءاً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یدید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یمید لیطہرکم۔ (مومنو! جب نماز کیلئے کھڑے ہو اگر وہ یعنی جب نماز کا ارادہ کرو تو منہ اور ہاتھ کہینوں تک دھو ڈالا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر تم ناپاک ہو تو نہالو۔ اور اگر تم رخص ہو یا مسافر ہو یا کسی کو تم میں سے حدت یا پانچانہ یا پیشاب ہو یا عورت کے ساتھ ملاست کرو اور پانی نہ پاؤ تو پاکی مٹی سے تم کو۔ اس طرح کہ منہ اور ہاتھ پاکی مٹی پر مسح کر لو۔ خدایتھکینا و تنگی ڈالنی نہیں چاہتا وہ تو چاہتا ہو کہ تم کو پاک کرے۔)

(المائدہ ص ۱۱) اس آیت سے بھی چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ جب نماز کے لئے کھڑے ہو اگر وہ وضو کر لیا کرو اسلئے کہ جب جب نماز کیلئے کھڑے ہو اگر وہ وضو کر لیا کرو یعنی ہر دفعہ کھڑے ہونے پر یا ہر وقت کی نماز کیلئے وضو کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ سیکار کی وقت ہے اور خدا انہی آیت میں فرمایا ہو ما جعل اللہ لیجعل علیکم من حرج (یہ وضو تم پر وقت ڈالنے کیلئے نہیں فرض کیا گیا بلکہ مقصود طہارت ہے اسلئے وضو ہر وضو کی ضرورت نہیں) مقصود طہارت ہے اور وہ حال ہے۔ بلکہ اذا قمتم

الی الصلوۃ کے معنی یہ ہیں کہ جب نماز پڑھنی چاہو تو وضو کر لو۔ یعنی نماز حالت وضو میں ہوتی چاہئے۔ کیونکہ اگر ہر نماز کے قبل وضو کر لینا لازم ہوتا، تو وضو ٹوٹنے کے کوئی معنی نہ تھے اور خدا نے ناقضات وضو کو فرما دیا ہے۔

ناقضات وضو۔ پائنتخانہ، پیشاب، حدث، اور ملاست عورت ہے۔

۱۔ ایدیکم الی المرافق فرمایا۔ ہاتھ دھونے میں کہنیاں بھی داخل ہیں کیونکہ ہاں کا لفظ پورے ہاتھ پر بولا جاتا ہے۔ یہ کہنیاں نیز جنہیں کہتے ہیں وہ الی کے تحت میں داخل ہے۔ دوسرے الی بمعنی مع ہے، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔

۲۔ واسر جکمہ کی قرأت بالفتح بھی ہے اور بالکسر بھی۔ کسی نے فاعسلوا پر عطف کیا اور کسی نے واسر سحوا پر۔ اسلئے کسی نے پاؤں دھویا اور کسی نے پاؤں کا مسح کیا۔ چونکہ دونوں برینا قانون الہی ہے اسلئے دونوں جائز، مگر چونکہ پاؤں کے دھونے میں مسح آگیا اور مسح میں پاؤں کا دھونا نہ آیا اسلئے احتیاط کا اقتضا پاؤں کا دھونا ہے اسلئے سوا احکام خداوندی مصالح اور فوائد عباد پر مبنی ہیں اور پاؤں گرو غبار سے آلودہ، اور اجرام ارضی سے زیادہ ملبس ہوتا ہے، خصوصاً طاعون کے زمانہ میں، اسلئے یہ نظر حفظان صحت بھی پاؤں کا دھونا نہ یا وہ اولیٰ اور زیادہ قرین عقل ہے۔ اور پاؤں کا دھونا علاوہ صفائی کے مقوی دماغ بھی ہے اسلئے خدا کی رضا پاؤں دھونے ہی کی معلوم ہوتی ہے اور اسلئے اس جکمہ بالفتح زیادہ صحیح قرأت ہے۔ جو تواتر ایسا سلسلہ حفاظا ہو چکا ہو اور شایع ہے۔

۳۔ جب ناپاک ہو اگر وہ تو طہارت کر لیا کرو یا یعنی نہا لیا کرو۔ اسکو غسل کی اہمیت میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔

۴۔ اگر مریض یا مسافر ہو تو تیمم سے نماز پڑھ لیا کرو۔ ان دونوں کے ساتھ پانی لینے نہ ملنے کی

قید نہیں کیونکہ خدانے فرمایا ہر ما جعل اللہ لیجعل علیکم من حرج خدا تمہارے وقت ڈالتی نہیں چاہتا۔ اور اس میں شک نہیں کہ مرہض و مسافر کیلئے پانی میسر آسکے پر بھی وقتین لاحق ہوتی ہیں اسلئے مرض و سفر نہایت قوی عذر ہے جس کا خدانے ہر حکم میں لحاظ رکھا ہے۔ گویا ما جعل اللہ لیجعل علیکم من حرج انہیں دونوں کی نسبت فرمایا ہر جن کا لحاظ ہر حکم میں اوستے رکھا ہو۔

۱۔ تم میں سے جب کوئی پائخانہ سے آئے (یہ تہذیباً کہا گیا یعنی پائخانہ پیشاب اور حدث ہو جا جن باتوں کو پائخانہ سے تعلق ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائیگا۔ ورنہ صرف پائخانہ سے گھومنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تہذیب گفتگو ہر زبان میں ہر ایک کوئی عورت سے ملاست کرے۔ تو وضو کر لیا کرے۔ اور پانی نہ پائے تو تیمم کرے (جیسے پانی پاک کر نیوانی چیز ہے مٹی بھی ہو۔)

صلوۃ کیلئے وضو کا ہونا شرط ہے اسلئے وضو کا یقین ہونا چاہئے تاکہ شرط قوت نہ ہو نہ مشتبہ رہے۔ تو نیند یا غشی میں چونکہ وضو کا یقین نہیں ہو سکتا اسلئے جاگنے یا ہوش آئیے بعد پھر وضو کر لینا ضرور ہے تاکہ شرط صلوۃ متیقن ہو جائے۔

فأستوب اللہ ورسولہ والنور الذی اوتلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

تیمم

طہارت کی ایک شان تیمم ہے۔ طہارت پانی سے بھی ہوتی ہے اور مٹی سے بھی۔ استنجاء پانی سے کر دیا کلوخ کو طہارت حاصل ہو جائیگی۔ مگر ادلی پانی سے طہارت ہو کہ اس میں طہارت کاملہ ہوتی ہے اسی لئے اصل غسل اور وضو ہو، اور بحالت مجبوری غسل اور وضو کی جگہ تیمم۔

تیمم بھی غسل اور وضو کی طرح ازلی ہے۔ قوم غسل اور وضو کو جانتی تھی تو تیمم کو بھی تیمم بھی عربی ہی زبان کا لفظ ہے۔ تیمم پہلے نہ ہوتا تو یہ لفظ آنا نہیں، اور انوکھا لفظ ہوتا۔ غسل وضو

کی طرح تیمم بھی صلوٰۃ کا مقدم جزو ہے، تا کیداً خدا نے فرمادیا ہے۔

خدا فرماتا ہے قیہموا صعبا طیبا فامسحوا بوجہکم وایدا یکم منہ۔ تیمم کیا کرو پاک ٹہنی سے تو مسح کر لیا کرو منہ اور ہاتھوں کا۔ (النساء ۷)

تیمم غسل کے عوض بھی ہے، اور وضو کے عوض بھی۔ تیمم جو غسل کے عوض ہے اور سبکیان غسل کی سرخی میں ہوا۔ اور جو وضو کے عوض ہے اور سبکیان وضو کی سرخی میں ہوا۔

تیمم بحالت مجبوری ہے۔ اور غسل اور وضو دونوں میں مجبوری ہے پانی کا نہ ملنا اور مرض و سفر اور چونا قضا و وضو بیان ہوئے ہیں وہی ناقضات تیمم بھی ہیں۔ کیونکہ تیمم وضو کی جگہ پر ہے۔ پانی کا نہ ملنا تو ایسی مجبوری ہے کہ آدمی غسل یا وضو کر ہی نہیں سکتا۔ اسلئے اسکو بخیر اسکے کہ وہ ٹہنی سے طہارت کرے یعنی تیمم اور کوئی راہ ہے نہیں۔

مریض و مسافر کے ساتھ پانی کی قید نہیں کھی گئی کیونکہ اگر پانی نہ ملنے کی قید لگاؤ تو مریض کی توجان ہی گئی کہ حالت مرض میں اسکو غسل کرنا پڑا باوجودیکہ خدا نے فرمایا ما جعل اللہ لیصل علیکم من حرج۔ خدا تمپر دقت ڈالنی نہیں چاہتا۔ اسی طرح مسافر بھی جسکی رعایت صلوٰۃ قصر اور زمانہ صوم کے بدلنے سے کی گئی ہے آفتوں میں پڑا کہ پانی کے پیچھے ٹہین کھل گئی، اور وہ عورتوں اور بچوں سے معذرت بجا ہو گیا۔ اور علی ہذا سفر کے سیکڑوں مصائب۔ علام الغیوب بندوں کی ساری دقتوں سے واقف ہے، اس نے مریض و مسافر کو بعض غسل اور وضو کے تیمم کی رخصت دی۔ اور اصولاً فرمایا ما جعل اللہ لیصل علیکم من حرج۔ خدا کو تکلیف دہی مقصود نہیں اسکو تو طہارت مقصود ہے۔ پانی سے طہارت کو فرمایا اور بحالت مجبوری و دقت تیمم کی راہ کھول دی۔

قرآن اپنے خدا کے جس نے بندگی میں بھی ہماری ہر طرح کی مجبور یوں اور زحمتوں کا لحاظ رکھا، قرآن اپنے خدا کے جس نے بندگی میں بھی ہماری ہر طرح کی مجبور یوں اور زحمتوں کا لحاظ رکھا اور سہولتوں کی راہیں کشادہ کیں۔ اور بایں لحاظ کہ بندہ مجبور ہو کر کہیں ناخرمانی اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اقتضائے فطری کے قانون کو کہیں ٹوٹنے نہ دیا۔

اے خدا! ہم کو پاک کر ساری ناپاکیوں سے اظاہری بھی اور باطنی بھی جسم پاک ہو اور دل بھی
 وماغ پاک ہو اور روح بھی۔ اے خدا وہ پاکی دے کہ جسم نافرمانیوں کی آلودگیوں سے پاک ہو اور
 روح تیرے ماسوائے۔ چلین پھرین مگر تیرے ہو کر۔ کہیں عین مگر تیری کمی۔ عین اوس سے جو کبھی
 جدا ہی نہ ہو۔ اور دیکھیں اوس کو جو اوہل ہی نہ ہو۔ انی لا احب الا فین۔

اے خدا! اپنے چہرہ کے نور میں پناہ دے، اور مجھ متولے کو اپنی پاک محبت کی گود میں اوٹھائے
 کہ ہماری دید و شنید، ہماری گفتار و کردار سب کچھ تیری محبت میں اتیری یاد میں، تیرے مواجہ کے
 ساتھ اور تیرے حضور میں ہو۔ دل بیاہ و دست بکار جیسے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
 اور زندگی کا حق ادا کیا، اے بارش رحمت اسی رسول کا صدقہ اک چھینٹ ادھر بھی۔ اے فریاد
 یہ تیرے عاشق کی فریاد ہے، اور تیرے سوا فریاد سننے والا ہے کون۔ بارش رحمت کی جھڑی لگاؤ
 کہ مجھے حقیقی غسل و وضو نصیب ہو قبل اسکے کہ لحد سے تیجھ کرنی پڑے۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّصِرَ الَّذِیْ اٰزَلَنَا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقہر ان کلہم اللہ

اذان

واذا نادیتہ اذی الصلوٰۃ اتخذواھا هن واولھا (اور جب تم نماز کے لئے اعلان
 کرتے یعنی اذان دیتے ہو تو لوگ اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ المائدہ ۵۹) اذان کی مشروعیت کیلئے
 یہ ایک آیت کافی ہے۔

دوسری جگہ نماز جمعہ کے متعلق خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذ انذروا للصلوٰۃ من
 یوم الجمعة فاسعوا ان ذککم اللہ وذر والبعیم۔ مومنو! جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو
 بیچنا چھوڑ کر نماز کیلئے فوراً چل کھڑے ہو اگر وہ (جمعہ) اس سے بھی اذان کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے

اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کم سے کم نماز جمعہ کے وقت تو دوکان بند کر دینی چاہئے۔ یہ خدا کا فرض کر رہا ہے۔

اعلان صلوٰۃ بھی ازنی ہو جیسے صلوٰۃ ازنی۔ قوم نے جس طرح صلوٰۃ کو ضائع کیا کہ خلف من بعد ہم خلف اصحاب الصلوٰۃ واتبعوا الشہوات۔ ایسے سلف کے ایسے خلف ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور متبع شہوات ہوئے۔ کہ نازنین با جانا بھی جاری کیا مگر جان میں جا کر دیکھ لو۔ اوس طرح اوس نے ناقوس اور گھنٹے وغیرہ بجا کر اعلان صلوٰۃ کو بھی ضائع کیا۔ مسلمانوں نے اذان قلام کی، جس سے فرض اعلان صلوٰۃ تھی، خدانے پسند فرمایا، اور اسکو نادیتم انی الصلوٰۃ قریبا یجب اوسنے پسند فرمایا تو اوسکی شہرت و محبت قائم ہو گئی۔

اعلان صلوٰۃ ازنی نہیں ہے، مگر کیونکر اعلان ہو یہ مجاز کی صورت ہو جیسے اعلان کرو مسلمانوں کے تفقہ نے اذان کی صورت اختیار کی۔ مگر جب خدانے اسے پسند فرمایا اور مجاز کر دیا تو اب اسکی صورت فرض کی ہو گئی۔

نَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنَ کَلِمَ اللّٰہِ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ

کَا لَہٗ اِلَّا اللّٰہُ

صلوٰۃ

خداوند عالم انسان کو ہزاروں طرح کی قوتیں اور نعمتیں عطا کیں، اور ہر ایک سے شکر یعنی عبادت اور خراج کا طالب ہوا تاکہ وہ وسیلہ تقرب ہو۔ روح دی تو روحانی عبادت، توبہ، ذکر، فکر، مراقبہ محاسبہ، اتقا وغیرہ وغیرہ کا احسن بیان منہاج الحق میں کیا گیا ہے حکم دیا۔ جسم دیا تو جسمانی عبادت جہد و جہاد، اطاعت والدین، خدمت خلق، رفاه عام کے کام وغیرہ کا حکم دیا۔ جسم و روح کو منظم کیا اور اس طرح کہ ایک سے دوسرا اثر پذیر ہے، تو عبادات مشتمل صلوٰۃ و صوم اور

حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کا حکم دیا۔

مجھے صلوٰۃ کو بیان کرنا ہے۔ صلوٰۃ روحانی عبادت یعنی خدا کی یاد اور اوستی۔ رسی اور ساری باطنی قوتوں کی محافظت کے ساتھ ایسے اعمال جسمانی کا بجالانا ہے جو اتقا کا محافظ اور روحانیت کے عروج کا باعث ہے۔ سارا جسم روح کی موافقت اور ساری ظاہری قوتیں ساری باطنی قوتوں کے ساتھ ملکر حضورِ مین حاضر ہو کر نعمائے الہیہ کا عملی شکر ادا کرتی ہیں، اور متحق النعم واکرام ہوتی ہیں۔ صلوٰۃ کا حکم تو ایسا متم با نشان ہے جس کی تاکید سے قرآن مجید بھرا ہوا ہے۔ اور تاکید بھی اس عظمت سے کی گئی ہے جسکی حد نہیں مثلاً خدا کا فرمان صادر ہوا اقیموا الصلوٰۃ ولا تکلوا من الثمرات من الذین خرفوا دیٰنہم وکانوا شیعۃ اکل حذب بما لایہم فرجون۔ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یا جہنم میں اپنے دین کو پرانگندہ کر لیا اور فرتے فرتے ہو گئے اور ہر فرقہ اپنے حال میں مست ہے۔ (سورہ صافات) لوگوں نے اس آیت کی نافرمانی دل کھول کے کی۔ دین کو پرانگندہ بھی کیا، فرقے فرتے بھی ہو گئے، اور حق مینی کی آنکھیں بند کر لیں کہ ہر فرقہ اپنے حال میں مست ہے اور اپنے اگلوں کی قابلیتوں کا سرشار۔ اسی پر بس نہیں، نماز کیا قائم کرتے کہ کوئی تو لگا اسکو مخوس بتانے کہ نماز مجھے راس نہیں آتی، اور یہ تو خلافت زدوں کا شیوہ ہے مسجدوں میں جا کر دیکھ لو۔ کوئی لگا اس کی فرضیت ہی پر اعتراض کرنے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ

۱۔ خدا نے صلوٰۃ تو فرض کی مگر یہ بتایا ہی نہیں کہ صلوٰۃ کو نسی چڑھایا ہے۔ اسلئے فرض ہوتا ہے لفظ صلوٰۃ اور طرز صلوٰۃ غیر فرض۔ صلوٰۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں تو جب طرز اس نے فرض نہ کیا تو صلوٰۃ کے معنی دعا کے کیوں نہ سمجھے جائیں گے۔ کسی وقت دعا کر لو نماز ادا ہو گئی۔ اگر دعا کے معنی تبیین اور طرز اس نے بتایا ہی نہیں تو فرض کیا ہوا۔ ایسے مجمل فرض کی تعمیل محال ہے۔
۲۔ حکم قطعی تو سمجھا جائے مجمل، اور اس کا طرز عمل سمجھا جائے ظنیات غیر قطعی سے، تو وہ

حکم قطعی رہے گا یا غیر قطعی اور غلطی ہو جائیگا، اور ان الظن الا یغنی عن الحق شیطان غفیات حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے۔ صلوٰۃ کہی تو جائے فرض کہ ان الذی فرض علیک القرآن۔ قرآن فرض کیا گیا ہو اور قرآن میں لفظ صلوٰۃ فرض ہوتا ہو اور طرز صلوٰۃ بتایا جاتا ہے حدیث سے، تو سوائے لفظی فرضیت کے اور فرضیت کیا رہتی ہے۔

۱۳۔ اگر کوئی کہے کہ مانا صلوٰۃ فرض ہو مگر اس طرز سے اسکی فرضیت ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ طرز حدیث سے ہے اور حدیث غفیات میں داخل ہے اور جن مستوجب فرضیت نہیں کیونکہ حدیث کی اجتماع اور حفاظت کا، اور اسکی آمیزشوں سے پاک اور محفوظ رکھنے کا، انہ خدا نے ذمہ لیا، انہ خود آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، پھر اس کا ذمہ وہ کون ہو۔ اور پھر حدیث کی کتاب پر ایمان لانے کیلئے جامعان احادیث اور ہزاروں راویان احادیث پر ایمان لانا شرط ہو اور نہ حدیث خطرہ میں پڑ جائیگی۔ اور ان بزرگوں پر اور اتنے بزرگوں پر ایمان لانا داخل ایمان نہیں تو بتاؤ کونسی نماز خدا کی فرض کردہ ہے۔

۱۴۔ تاکہ تارک صلوٰۃ تو ایک طرح کا مشرک ہو، اور جہنم میں ہو نہ نکلا جائے، تو کیا یہ ارحم الراحمین کا عدل ہو گا کہ طرز نماز تو بتائے نہیں اور اس کے مخصوص طرز پر ادا کئے جائیں کا طالب ہو، کیا یہ عدل و رحم کا اقتضا ہو سکتا ہے۔

۱۵۔ اگر طرز صلوٰۃ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑا گیا، کہ جس طرح آپ چاہیں نماز پڑھ دیں، وہی نماز مطلوب ہو، اور اس کے وحی غیر ضروری ہو۔ تو کیا رحمۃ اللعین کی شان کے یہ زیبا ہو گا کہ خدا کی مرضی جان کر طرز صلوٰۃ اور علی ہذا سازے مجمل احکام کا ضمیمہ قرآن مجید میں فہم فرمائیں، اور تبلیغ قرآن کے ساتھ شامل فرمائیں۔ اور جامعان احادیث پر حتم رہتا ملتو کی کے مجمل ناقابل عمل درآمد قرآن تبلیغ فرمائیں جس سے حدیث جمع ہوئے تاکہ قرآن کی

تفیل صدیوں سخی بنائی باتوں پر، اور لوگوں کی دیکھا دکھی ہو کر اس میں غلطی اور موضوعات کا خطرہ ہو۔ اس خیال سے تو نماز کا ستون ہی ہل جاتا ہے؟

نماز کو منحوس کرنے والے تو جہلا کے گمراہ لوگ ہیں جو شیطان کے بھیٹ میں لگے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کا عروج اور نصین نمازی مسلمانوں سے ہوا تھا جو نماز کو نماز کی حق ادائیگی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آج مسلمان غلط چوڑ کر ایک طرح کی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں جب فلاکت زدہ اور اس برے حال کو پہنچے ہیں جو ان کے کہہ تو توں کی سزا ہے۔

ہاں ان لوگوں کے اعتراضات ابھی بیان ہوئے جو فکر بنائے قرآن و حدیث میں اسے قابل توجہ نہیں۔

یہ سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں صرف اس عقیدے سے کہ قرآن مجید خود قرآن مجید کے دعوے کے خلاف تجمل مانا گیا ہے، حالانکہ وہ تجمل نہیں جیسا کہ مسائل حل طلب کے لیے یہی مسئلہ قرآن مجید سے حل کیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید اپنے مفصل ہونیکار ہی ہے تو مجھے یہی دکھانا ہے کہ حکم صلوٰۃ تجمل نہیں مفصل ہے۔

اے قوم! قرآن مجید کوئی لغت کی کتاب نہیں اصطلاحات کی کتاب نہیں جس میں لغات اصطلاحات حل کئے جائیں۔ اور لفظ پیچھے ایام جاہلیت کے اشعار سندھین لائے جائیں۔ قرآن مجید تو روحانی اور جسمانی ترقیوں اور تکمیل انسانیت کا قانون ہے جو زبان عرب میں نازل ہوا ہے جسے لوگ بولتے اور سمجھتے تھے۔ تاکہ وہ سمجھیں اور خائز المرام ہوں جیسا کہ مسائل حل طلب کے لیے اس میں بوضاحت اور ہدایا قرآنی ثابت کیا گیا ہے۔ اسلئے صلوٰۃ کیا سارے ہی احکام اسی اصول پر دیے گئے ہیں۔ جب ہی قوم نے حکم سننا اور اسکی تعمیل کی۔ یہ غلطہ بلند ہی نہ ہوا کہ ما الصلوٰۃ کما التکواۃ مثلاً۔ خدا نے فرمایا۔ السارِق والسارِقۃ فاقطعوا یدینہما۔ چور مرد ہو یا عورت

اون کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ (مانند کا ملہ) یہ نفرا یا کہ سر قریہ کیا چیز ہے اور سارق کسے کہتے ہیں۔
 اسی طرح اوس نے فرمایا۔ النانیۃ والذانی فالجلدہ واکل و لحد منہما مانئہ جلدۃ
 زانی اور زانیہ ہر ایک کو سو کوڑے مالد (فوملہ) یہ نفرا یا کہ زنا کیا ہے اور زانی کسے کہتے ہیں۔
 اسی طرح اوس نے فرمایا۔ احل اللہ البیع و حرم اللہ النکاح۔ خدائے بیچ کو حلال کیا اور ربو
 کو حرام۔ خدائے ربو کو حرام کیا اور اوسکی سر اغلو و فی النار قرار دی، اگر یہ بتایا ہی نہیں کہ بیچ
 کو نسا معاملہ ہے جو حلال کیا گیا، اور ربو کو نسا معاملہ ہے جو حرام کیا گیا۔
 چور کے ہاتھ کٹے، زانی اور زانیہ کو کوڑے لگے، سود خوار جہنم میں جہنم کیا گیا، اگر نہ چوری کو
 بیان کیا نہ زنا کو نہ ربو کو۔ کیون بیان نہ کیا ہو کیا انکسی سے بھول چوک سے، لا علمی سے، یا ظلمًا انھو ذالک
 منہا۔ یہ تو خدا کی نسبت کفر کے تجلیات ہیں۔ بیان اسلئے نہ کیا کہ بیان کر نیکی ضرورت نہ تھی۔ قوم جانتی تھی
 کہ چوری کیا ہے، زنا کیا ہے، ربو کیا ہے، یہ اوس کی بول چال کے الفاظ تو ہیں کیا اندھیر کہ ہم تم سے یہ الفاظ
 بولیں تو تمہاری سمجھ میں آجائیں، اور خدا فرمے تو یہ مصطلحات معنی اور حقیقتان ہو جائیں کہ انخل
 ہوں۔ مجمل ہو جائیں، اگر بغیر تفصیل و تفسیر کے سمجھ میں آنے ہی کے نہیں۔ یوں مجمل کہنے کو کھڑے ہو
 تو وہ ہر بات ہے، ہر غرض بھی مجمل ہے۔ مثلاً۔ خدا پر ایمان لاؤ۔ اسے مجمل کہہ دو کہ کیسے خدا پر ایمان لانا
 کیا معنی، ایمان تو ہونی کی چیز ہے، یقین تو آدیا حکم سے نہیں ہوتا۔ تو کیسے خدا پر ایمان مطلوب ہے، یا اسے
 دار خدا پر، جو انسان کی شکل و صورت کا ہو، یا بے صورت خدا پر۔ یا ایسے خدا پر جو ایک جگہ بیٹھا ہو، یا
 یا ایسے خدا پر جو ہر جگہ ہے۔ پھر آدو ذکر کے زیر دہی ایمان لایا جائے تو اسکی ذات پر یا صفات پر
 بھی۔ اوسکے وجود پر، یا اوسکے شہود پر بھی۔ قرآن اولیٰ کی طرح قال و حال سے، یا نہ حال کی طرح رہا
 مسنے ہو لایا۔ اگر اجمال کے یہ معنی ہیں تو وہ ہر بات ہے اور ایسا اجمال کبھی حل ہونیکا نہیں اور ایسا
 نہیں ہے تو قرآن مجید کا کوئی حکم بھی مجمل نہیں ہے۔ خدا کا فرمان ہو و فصلتہ تفصیلہ ہر حکم کو اپنی

اپنی جگہ پر مین دکھاتا بھی جاؤنگا۔

اسلئے بیان سے میری غرض یہ ہو کہ محاورہ زبان جسے اہل زبان سمجھتے ہیں وہ مجمل نہیں کہا جاتا اور جب محاورہ کے مفہوم سے سامع مطمئن ہوا تو وہ مفصل ہے جیسے خیالئے سرقر کو نہ بیان کیا، زنا کو نہ بیان کیا، ربو کو نہ بیان کیا، صلوٰۃ و صوم کو نہ بیان کیا، حج و زکوٰۃ کو نہ بیان کیا کیونکہ یہ قوم کے اصطلاح الفاظ ہیں، ان اصطلاحوں سے وہ کماحقہ واقف ہوئے کوئی فرشتوں کی اصطلاح نہیں۔ عربی زبان میں قرآن اور تراویح عربی زبان کی اصطلاحیں ہیں۔ اسلئے حکم صریح ہے صاف اور واضح۔

ملتھی الاساب میں صلوٰۃ کے معنی دعا، درود، تعظیم، اور ناز کے لئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں صلوٰۃ کا لفظ تقریباً سب معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ اسلئے صلوٰۃ کا لفظ جو ”ایقموہ“ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اسکے معنی قوم نے اگر ناز کے سمجھا تو صحیح سمجھا۔ اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح ہوگا کہ قوم صلوٰۃ کو ہاتھ تھیتی جب صلوٰۃ کے معنی ناز کے ہیں۔ اور وہ ضرور جانتی تھی، کیونکہ لوگ مسلمان ہوتے آئے، اسلام تبلیغ کیا جاتا، اسلام لاتے، اور صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم سنا دیا جاتا، شکر تسلیم کرتے، اور فرمان برداری کا قول و قرار کر جاتے، نہ کسی نے کبھی یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلوٰۃ و صلات کو آؤ۔ نہ اوکو کوئی رسالہ لکھ کر دیا جاتا کہ وضو اور نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات و سنن ہیں اتنے مستحیات و مکروہات ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلوٰۃ و غیرہ احکام کی اصطلاح معلوم القوم تھی۔

صلوٰۃ کا لفظ بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں امر کے ساتھ یا صیغہ مضارع کے ساتھ آیا ہے ظاہراً تمام ہی الف لام کے ساتھ آیا ہے مثلاً اقیمو الصلوٰۃ یا یقہون الصلوٰۃ یہ الف لام بھی تبارک ہے کہ صلوٰۃ معلوم القوم ہے، کوئی انوکھی لام معلوم اصطلاح نہیں۔ قرآن لا معلوم اصطلاح میں نہیں اور تراویح عربی اصطلاح میں اور تراویح

تو اس کو واضح کرنے کے آنحضرت مجازہین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے مجازہ نہیں ہیں کیونکہ یہ اہل زبان نہیں۔

میں مسائل حل طلب کے نمبروں میں قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت کیا ہو کہ دین اسلام ازلی ہے۔ یہی دین سب پیغمبروں پر نازل ہوا۔ اسلئے دین کے ساری احکام سب دینوں میں ایک ہی تھے۔ کیونکہ سارے ہی ادیان دین اسلام ہی تھے منزل من اللہ۔ اور منزل من اللہ میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجد فیہ اختلافاً کثیراً (النساء ۸۱) اس لئے صلوٰۃ سب دینوں میں تھی، جسکی آیتیں آگے دی جائیں گی۔ جب صلوٰۃ ایک تھی تو مختلف طرز کی صلوٰۃ کا تو ہم بے بنیاد اور غلط ہے۔ بس یہی صلوٰۃ ازلی ہے، قوم اس سے واقف تھی، اسلئے صلوٰۃ کا حکم مجمل نہیں۔ ایسا مجمل حکم دینا جسکی عدم تعمیل کی سزا، اوسکی ناخوشنودی اور جہنم ہوا شان خداوندی سے بعید ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حکم تو دیا گیا مجمل، اور اسکی تفصیل چھوڑی گئی حضرت رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر، تو ایسی صورت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع مجمل کا حکم کیسا۔ کہ اتباع ما وحی الیک۔ قرآن مجید کی اتباع کرتے رہو۔ (انعام ۱۱۱) اور سلوانوں کو اس حکم کے کیا معنی اتباعوا ما انزل الیکم۔ قرآن مجید کی اتباع کرتے رہو۔ (اعراف ۱۱۱) بجائے اسکے حکم دینا تھا اکتب للقوم ما نقل یا اکتبوا اعمال رسولکم۔ اور جب یوں ہی سارے مجمل قرآن کی تعمیل کو آپ کے محل پر ہی چھوڑنا تھا تو ایسے مجمل قرآن کی کیا ضرورت تھی۔ سارا دین اسلام ہی آپ کے طرز عمل پر چھوڑا جاتا۔ اور آپ کے اعمال لکھوائے جاتے۔ اوسپر آپ کی مشیت ہو جاتی۔

تاکہ وہ مفصل قرآن موجودہ قرآن و حدیث اور تحقیقات روایت و راوی سے
بے نیاز کر دیتا، خصوصاً ایسے حال میں کہ اب کوئی نبی آئینہ الہی نہیں جو اجمال کو
کھولے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آپ ہمہ تن قرآن مجسم تھے۔ آپ کے سارے اعمال و افعال
متمسک بہ قرآن تھے۔ محدود و محدود اللہ۔ نہ کم نہ زیادہ۔ قرآن مجید کبھی مجمل نہ سمجھا
گیا۔ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمل سمجھا، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔
ایسا ہوتا تو ہمارے رسول جنکا دل ہماری بہتری کیلئے کڑتا تھا، اور صحابہ جو دین و
ملت کے جان نثار تھے، ضرور خیال کرتے، اور قرآن کی تفسیر کا ضمیمہ اور اوس کے
مصلحات کی فرہنگ ضرور قرآن مجید کے ساتھ ضم کر جاتے۔ اور اسلام ٹولین
میں تقسیم ہونے سے بچ جاتا۔

ن
خود خداوند باری تعالیٰ ایک قصہ کو تو دس جگہ بیان کرے، اور احکام اور مہتمم بات
احکام کو جسکی نافرمانی سے انسان سا ضعیف القہم مخلوق جہنم میں جھونکا جائے یوں
مجمل اور ناقابل تفصیل صورت میں بیان کرے۔ اور پھر ایسے اجمال کا تو محافظ ہوا،
ذمہ وار ہوا، اور اوسکی تفصیل و تفسیر کا نہ حکم دے، نہ محافظ ہو، نہ ذمہ وار ہو، اور
محکوموں کے اس نازک حال پر نہ خداے رحیم ہی کو رحم آئے، نہ رسول کریم
ہی کا کرم گرمائے، نہ صحابہ کرام ہی کا خون حمیت و ہمدردی جوش کھائے،
اور سب کی غفلتوں اور بے رحمیوں سے قرآن یوں مجمل رہ جائے، اور محکوم کی معقول
حجت کی شنوائی نہ ہو، میں ایسے خیال کی جس سے ایسے اعتراضات خدا و رسول پر ہوں جرأت
نہیں کر سکتا۔ کوئی مقدس جماعت کرے تو کرے۔ سبحن اللہ عما یصفون۔ حاشا
قرآن مجمل نہیں، اسلئے ایسے اعتراضوں کی گنجائش ہی نہیں قرآن الیا مجمل سمجھا جائے کہ

اوسکے احکام بلا آمیزش کسی دوسری انسانی کتاب کے غیر قابل تعمیل ہوں، تو دین کی بنیاد ہی نہیں رہتی۔

اے لوگو! قرآن مجید ہرگز مجمل نہیں، خدا ہرگز ہرگز ظالم نہیں کہ وہ مجمل احکام دیکر جواب طلب کرے، اور جز او سر اعمل میں لائے اخذانے احکام مفصل دے ہیں، اس کا ثبوت عقلاً تو کس قدر سن چکے، اب قرآن سے سنو اور سمجھو کہ جو صلوٰۃ سارے مسلمان ادا کر رہے ہیں یہی فرض ہے، اور اسی طرح فرض ہے۔ اختلافات کچھ ہیں تو وہ مجاز میں ہیں۔ اور باجمہ اختلافات سب کی نماز صحیح اور مغروضہ خداوندی ہیں۔ کوئی نیا فرض نہیں بلکہ ازلی فرض۔ خود قرآن مجید اس کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔

اصطلاح صلوٰۃ ازلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ربنا انکھک کفۃ من ذریعتی بواجب غیو ذی ذبیح عند بیتک المحرم ربنا لیقہوا الصلوٰۃ۔ اے ہمارے خدا! میں نے تیرے معزز گھر خانہ کعبہ کے پاس اس بیٹا کو مین جہان کھیتی نہیں اپنی کچھ اولاد لاکر لپٹائی ہے تاکہ اے خدا یہ نماز میں ٹھہریں۔ (ابراہیم ص ۱۸) یہی صلوٰۃ کا لفظ ہے جو اسی حرف اصطلاح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں بھی مستعمل تھا اور اس وقت بھی ہے۔ لفظ ایک ہے تو معنی اور مفہوم دونین ہو سکتے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا۔ رب اجعلنی مقيم الصلوٰۃ ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے خدا! تجھ کو توفیق دے اور میری اولاد کو بھی کہ ہم نماز پڑھتے زمین اے پروردگار میری دعا قبول فرما (ابراہیم ص ۱۸) یہ ہمارے لوگوں کی صلوٰۃ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام و السلام یہی صلوٰۃ اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی ہے۔ خدا جو حکم بھیجے وہ تو دونوں حکم میں کوئی تفرقہ نہ بنائے، بلکہ وہ حکم دے فاتح صلوٰۃ ابراہیم حنیفا۔ پھر دوسرا کوئی وہ علامہ

کیونکہ یہ تفرقہ کرنے والا کون

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں خدانے فرمایا۔ واذلوانا لہ ابراہیم مکان
 البیت ان لا تشربک بنی شیثا و طہرا بیتہی للعلانیین والقاتلین والمرکع السجود
 اور جب ہم نے ابراہیم کیلئے جگہ خانہ کعبہ کی ٹھہرا دی تو حکم دیا کہ ہمارا کسی کو شریک نہ کرنا اور طواف
 کرنیوالوں اور قیام و رکوع و سجود کرنیوالوں یعنی نماز پڑھنے والوں کیلئے بیت اللہ کو پاک و
 صاف رکھنا۔ (حجہ ۱۱) یہ آیت خیال کرنے اور یاد رکھنے کی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی نماز میں قیام و رکوع و سجود سب تھا اور برائے ترتیب تھا کہ پہلے قیام پھر
 رکوع پھر سجود۔ ہماری نماز میں بھی تو وہی سلسلہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری نماز
 وہی ابراہیمی نماز ہے جب تو خدانے فرمایا ثم اوحینا الیہ ان اتبع صلوۃ ابراہیم حنیفا
 پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو خدا کی طرف یکسو ہو رہے تھے۔
 (نحل ۱۲) ملت کے لفظ میں ساری ابراہیمی شریعت آگئی۔ اسلئے اسلام نامحسب ملتوں کا
 نہیں بلکہ مصدق سب ملتوں کا ہے۔ منجملہ اور احکام ملت ابراہیمی کے نماز اور وقت نماز اور طرز
 نماز صابی کے یہاں وہی پائی جاتی ہے جو اپنے کو ابراہیمی المشرک کہتے تھے جبکہ یان آگے آئیگا۔
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں خدانے فرمایا۔ وکان یامراہلہ بالصلوۃ والذکر و
 وہ اپنے گھر والوں کو صلوۃ و ذکر کا حکم دیتے رہتے (ہریم ۱۱) اس پر بھی قوم سمجھتی ہے کہ ہماری
 صلوۃ غیر مصطلح قوم فرشتوں کی صلوۃ ہے جس کے امام حقیقی ہمارے رسول نہیں بلکہ حضرت
 جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سب کچھ سہی مگر ہمارے رسول رحمتہ للعالمین صلی
 علیہ وسلم کی امامت کے اہل نہ تھے۔ عالم میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں ہمارے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہماری جان نذاہوا دن کیلئے بھی رحمت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام

کتے ہی بڑے ہوں مگر وہ با ہمہ بڑائی ہمارے رسول علیہ السلام کے دامن رحمت کی احاطت کے اندر تھے۔

حضرت شعیب علیہ السلام سے کافروں نے کہا۔ اصولاً انکے تعلق ان تعلق مایعین ابداناً۔ کیا تمہاری صلوٰۃ منکویہ حکم دیتی ہے کہ جسکی پرستش ہمارے باپ دادے کرتے تھے ہم اور سکاچوڑین (ہود ۱۱) حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں بھی نماز تھی۔ یہ تو ایسا ازلی فرض ہے کہ حضرت لقمن نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ یا بیٹی اقم الصلوٰۃ بیٹا! نماز پڑھتے رہنا حضرت لوط۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت اسحق۔ اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی شان میں خدا فرمایا۔ و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ یعنی ان کی طرف نیک کام کرنے اور صلوٰۃ و زکوٰۃ ادا کر نیکی و محبت بھیجی تھی۔ (انبیاء ۷۷) کہیں پرستار کا کوئی سختی سے سختی اشارہ بھی نہیں پایا جاتا کہ فعل خیرات اور صلوٰۃ و زکوٰۃ میں کوئی تفرقہ یا اختلاف ہو۔ صلوٰۃ و زکوٰۃ اگر بدنی تو فعل خیرات بدل کر کیا ہوا؟ اولاً اختلاف قائم کرنا اصول ٹھہرایا گیا، پھر ہر چیز میں اختلاف قائم کیا گیا، کہ پہلے احکام کھوٹے تھے کھڑے ہوئے ناقص تھے کامل ہوئے۔ نسخ کے لایق تھے منسوخ ہوئے۔ خلاف فطرت تھے اب مطابق فطرت ہوئے۔ علم کے شاخسانوں نے تعصب و اختلاف کی شراب پلا کر ایسا مدہوش ویدست کیا کہ قرآن پر تاویل و مرادی معنوں کی پینسل سے اصلاح کا خط کھینچا، اور اسکو یا تو جمل لکے الگ کیا یا شخصی رایوں سے محرف کیا۔ اور بجائے اسکے کہ عمل کی ترازو میں اسکا پیمانہ جکاتے لطافت و ظرافت اور جھول ردایتوں کے شاعرانہ پیرایہ میں دیگر اہم کے مقابلہ میں اپنی منہ بولی بڑائی ثابت کرنے لگ گئے۔ تو اس کا نتیجہ پیغمبروں کی تحقیر کے سوا اور کیا ہوتا تھا۔ جو ہمارے ایمان میں داخل ہیں۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی شان میں خدا نے فرمایا وادعنا الیٰ موسیٰ واخیه ان یتبوا القوم کما بعصہ بیوتاً واجعلوا بیوتکم قبلۃ یتقوا الصلوٰۃ۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کیلئے گھر بناؤ (بیوت کا لفظ ہر یعنی اوس میں متعدد مکانات ہوں) اور اوس گھر کو اپنا قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو (یونس ۹) اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصر میں قبلہ بنائیکو کہا گیا، اور اوس کا نقشہ بتایا گیا کہ اوس میں کئی گھر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ تک یہود کا یہی قبلہ تھا جو مصر میں تھا۔ قبلہ کا اختلاف اور طرز بناؤ کا اختلاف اسلئے ہوتا رہا کہ خدا کی مخلوق قبلہ کو محبوب نہ سمجھ لے، بلکہ قبلہ کو نماز کی گنجی کیلئے اک سمت مفروضہ خداوندی سمجھے۔ خدا یہ تبدل ذکر کرتا رہتا تو قبلہ بھی اک بت ہی ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام پر یعنی مذہب یہود میں صلوٰۃ فرض تھی۔

صلوٰۃ کا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو اسکو بچاس معنی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کہ تمام طرز صلوٰۃ بدلتا گیا اگر سب طرزوں کے ادا کر نیکیلئے ایک ہی لفظ رہ گیا۔ خدا نے تفرقہ نہ کیا مگر جس علامہ کا جی چاہے یہودیوں کی رطب یا بس روایتوں کی بنا پر تفرقہ ڈالے تو ڈالے گرجا اسکادہ مجاز نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ وادعینی یا الصلوٰۃ والنکوۃ مادمت حیا۔ مجھکو خدا نے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا تزیینت حکم دیا ہے۔ (مریم ۳۱) اگر عیسائی نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس خدا کا حکم اٹھ نہ جائیگا۔ عیسائیوں پر بھی صلوٰۃ و زکوٰۃ فرض تھی۔ اسی لئے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر خدا نے فرمایا تھا۔ قال اللہ انی معکم لکن اقم الصلوٰۃ واتیمم النکوۃ۔ اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں (مائدہ ۱۰)

اسی طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ وَأَمَّا صَلَاتُكَ بِالْصَّلَاةِ وَأَمَّا طَبَرُ عَلَيْهِا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ (طہ ۱۳۱)
اس کے سوا اور بیسویں آیتیں ہیں

حضرت ابراہیم۔ حضرت لوط۔ حضرت اسمعیل۔ حضرت اسحق۔ حضرت شعیب۔ حضرت یعقوب
حضرت موسیٰ۔ حضرت ہارون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ
والسلام سب پر صلوٰۃ فرض تھی، اور زکوٰۃ بھی۔ چونکہ ایک ہی لفظ صلوٰۃ کا استعمال ہوا ہے
بلکہ کسی فرق و امتیاز کے، اسلئے ان صلوٰۃ تون میں تفرق کر دینا کوئی مجاز نہیں۔ سب پر بالضرور ایسا
قائمین والرحمہ السجود والی ابراہیمی صلوٰۃ فرض تھی اور یہی دیکھنا بھی ہے۔
کیا اتنی آیتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صلوٰۃ کی اصطلاح ان ہی پر اور یہ معلوم القوم تھی قوم
جانتی تھی کہ صلوٰۃ کسکو کہتے ہیں۔

حکم تو ایسا متم با شان اور رفیع المنزلت۔ حکم دینے والا قادر و قیوم خدا۔ ہونچانے والے برگزیدہ
اور الوالغرم پیغمبران نہ صرف زبانی اور عمل سے بلکہ کتاب اللہ دیکر۔ مگر افسوس اس کے بندوں
اسکی قدر یہ کی کہ زمانہ گذرا تو پچھلون نے وہ نماز ہی بدل دی اور ضائع کر دی جس کی رنگ تم
گرواؤن میں دیکھتے ہو اسی کو خدا نے فرمایا فخلق من بعدہم خلف اصحاب الصلوٰۃ
واتبعوا الشہوات۔ ایسے سلف کے ایسے خلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا
اور متبع شہوات ہو گئے (حریم اللہ) پھر بھی سب نہیں بگڑے۔ منهم المؤمنون واکثرہم
الفسقون۔ بعض ہی اون میں مومن ہیں اور اکثر تو فاسق ہیں (ال عمران مثلاً) آنحضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بھی بعض بنی اسرائیل ٹھکانے کی نماز پڑھتے تھے۔ لیسا سوا
من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آية الله اناء الليل وهم يسجدون۔

سب پرانہ ترین اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ راتوں کو قیام میں اللہ کی تسبیح پڑھتے اور
 اور سجدہ کرتے ہیں (ال عمران ۱۵۸) انکو صلحا بھی مقرر کیا ہے بعض تو نماز پڑھتے تھے مگر اکثر
 بقیع شہوات ہو گئے تھے۔ کہ نماز کی یہ اشک درگت بنی کہ باجائگانا سب ہی نماز میں داخل ہوا۔
 اور یوں خدا پرستی کی جگہ حسن پرستی اور شہوت پرستی قائم ہو گئی۔ جسکو خدا نے فرمایا واتبعوا
 المشھوات۔ ایسا ہی ہندوؤں میں بھی ضرور رسول آئے و لکل امة الرسل۔ تو ان کے
 یہاں بھی نماز ضرور ہوگی۔ مگر وہ بگڑی تو ایسی بگڑی کہ صلوٰۃ اللہ بدل کر غیر اللہ کی پوجا بنی۔ ہرگز
 یہ اسلام سے کفر و شرک کی حد کو نہ بچے، تاہم آفتاب کی پوجا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے،
 اوس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مگر فسوس کہ یہ غیر اللہ کے لئے ہے۔
 اکثر یہود و نصاریٰ تو صلوٰۃ ضائع کر چکے تھے جیسا کہ میں نے اسکی آیت اوپر دی جو۔ مگر بعض
 ٹھکانے کی نمازین پڑھتے تھے، اسکی آیت بھی دی گئی ہے۔ انہیں کیسا تہ خدا نے صابین کا ذکر بھی
 فرمایا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا ونصری والصابین من امن باللہ والیوم
 الآخر و عمل صالحا فلہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون
 بے شک وہ جو اپنے کو مومن کہتے اور ایمان کے مدعی ہیں اور وہ جو اپنے کو یہود و نصاریٰ کہتے ہیں
 اور صابین (تو ان ناموں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو ایمان لائے اللہ اور روز آخرت پر اور عمل
 صالح کرے، تو اس کے لئے خدا کے یہاں اجر ہے اور نہ اسکو خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوگا) (البقرہ)
 اس آیت سے ضرور حدیثی صحابی کی تحقیق کی۔ تو اس میں بھی اس عقدے کو بہت کچھ حل کیا۔ تحقیقات
 سے صحابی کے مفصل ذیل حالات معلوم ہوئے جسکو ہمارے اس باب سے تعلق ہے۔

یونس اور صابی حضرت شہید علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ صحابی سے صابین کی
 جماعت نکلی۔ یہ اپنے کو ابراہیم المشرب کہتے تھے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت۔ انہیں

مراہین مانگنے لگ گئے تھے، جیسا کہ زمانہ کا دستور ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوا کیا ہو۔ امتداد زمانہ سے یہ بھی مذہب کو ایسا کو بیٹھے تھے کہ ستارہ پرست ہو گئے تھے۔ مید سہ سبّا انکی کتاب ربانی کا نام ہے جو ارم کی زبان میں ہو۔ اور ایک دوسری کتاب بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام منسوب تھی وہ شاید انکی حدیث ہو۔ یہی دو کتابیں انکا دستور العمل تھیں۔ اول اول تو کعبۃ اللہ ہی ان کا قبلہ تھا، جب ستارہ پرست ہو گئے تو قطب جنوبی اور قطب شمالی کی طرف سجدہ کرنے لگ گئے۔ بلکہ بڑی عظمت کرتے۔ اور حج بھی کرتے تھے، مگر جب بگڑے تو مکہ معظمہ کے خار ان پہاڑ میں کسی مقام کا حج کرنے لگ گئے تھے۔ روزہ بھی رکھتے تھے اور ایک حدیث کا۔ نمازین بھی پڑھتے تھے اوقات کی پابندی اور رکعات کی پابندی کے ساتھ۔ ان کے یہاں سات وقتوں کی نمازین تھیں پانچ وقت ضروری اور دو وقت غیر ضروری۔ پانچ وقت جو ضروری تھی وہ ٹھسک ہادی جیسی۔ صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ اور عشا کی نمازین تھیں۔ اور دو وقت جو غیر ضروری تھی وہ تہجد اور چاشت کی نمازین تھیں رکعات کی پابندی اور طہارت کی نگہداشت کے ساتھ۔ طہارت کا ان کے یہاں بھی بڑا خیال تھا۔

میں نے قرآن مجید کی آیاتوں سے امت میں ثابت کیا ہو کہ بلا نسخ آیت من ایلت اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے سب پیغمبروں کا ایک ہی مذہب تھا، یہی مذہب اسلام ہوا۔ سب کے سب ہی مسلمان تھے۔ اور سب ہی کی کتابیں ایک دوسرے کی بکوالہ مصدق تھیں اسلئے صلوٰۃ و زکوٰۃ بھی سب پر ہی فرض تھی بلا تفرقہ۔ اور اسلئے صلوٰۃ کی اصطلاح کوئی انکی اصطلاح نہیں وہی ازلی اصطلاح ہے جس سے قوم واقف تھی، اور جو صائین کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور کچھ اللہ والے اہل کتاب میں بھی جاری تھی۔ جسکی قرآنی شہادتیں اوپر بیان ہوئی ہیں۔ جب صلوٰۃ و زکوٰۃ کی اصطلاح سرقہ۔ زنا۔ ربوا۔ اور خلع و طلاق وغیرہ وغیرہ

کی طرح معلوم القوم تھی تو انکو بلکہ سارے ہی احکام کو مجمل کہنا کسی طرح صحیح نہیں بلکہ وہ فصل
ہیں۔ اور قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مفصل ہے بالکل برحق ہے۔

یہ کہنا کہ صلوٰۃ تو تمام فرض تھی مگر وہ مختلف طرز کی صلوٰۃ تھی ناقص و ناتمام، اسلام آخری
نے اسکو کامل کیا ہے کسی طرح صحیح نہیں۔ خود فرض کرتے ہوئے خدا نے ایک لفظ صلوٰۃ کا فرمایا
ہے بلا کسی تفرقہ و امتیاز کے۔ پھر کسی کو تفرقہ اور امتیاز پیدا کر دینا کیا حق ہے۔ اسکے سوا صلوٰۃ
من عند اللہ فرض ہوئی، اور من عند اللہ میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ ولو كان من عند
غير الله لوجدنا فيه اختلافًا كثيرا۔ (النساء ملا) اسی لئے خداوند عالم نے صلوٰۃ
فرض کی تو لفظ اچھا کے ساتھ کہ صلوٰۃ تو تم جانتے ہی ہو پس اسی کو قائم کرو۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں اجمال کیا ہوا۔ اگر کوئی صلوٰۃ کی اصطلاح سے واقف
نہ ہو، تو اس عدم واقفیت اصطلاح سے قرآن مجید اپنے دعویٰ تفصیل کے خلاف مجمل کیوں
ہو جائیگا۔ تو جن اوقات اور جن رکعات کے ساتھ صلوٰۃ پڑھی جاتی ہو، اسی کا نام صلوٰۃ
ہے۔ صلوٰۃ اسی کو کہتے ہی ہیں۔ آج سے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے
جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں سے دکھایا گیا، انوجہ کا جی چاہے قرآن مجید پر ایمان لائے،
جسکا جی چاہے قرآن مجید کے خلاف علماء کی مختلف رایوں پر ایمان لائے۔

ایسا نہ سمجھو تو کیا یہ تعجب اور حیرت کا مقام نہ ہو گا کہ احکام باطنی ملا و سارے الخلاق اور
تمدن کے احکام، اور سارے اوامر و نواہی، اور ہدایات ربانی، جو تحریف سے بچکر رہ گئے
ہیں، سب میں اسلام لون ادیان کے بالکل مطابق اور تمام تر صدق ہو، اور مخالف ہے
تو یہی ارکان اربعہ نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ میں۔ مثلاً قتل و خون ریزی، چوری، رونا، ظلم و
فساد غیبت۔ بہتان عیب جوئی حسد۔ جھوٹ۔ جھوٹی گواہی۔ ہمسایہ کی حق تلفی۔ تہمت خصوصاً

پاکدامن عورتوں پر۔ ناپاک مرد و عورت کا عبادت گاہ میں جانا یا کتاب اللہ چومنا۔ تمام منفع
 ہے۔ مردار۔ سور۔ مسکرات و شراب اور مناذ جمع بغیر اللہ تمام حرام ہے۔ والدین کا احترام
 نکاح و طلاق کے احکام۔ ایلا۔ خلع۔ پردہ۔ جانوروں کی حلت و حرمت تمام ایک ہے۔ اسلام
 کے روزے۔ یهود و صابی کے سے ہیں۔ صابی کے یہاں بھی روزہ ایک مہینہ کا تھا اور مفروضہ
 پانچ وقتوں کی نمازیں بھی۔ اور ہفتہ کے ایک مہینہ دن میں وقت مقررہ پر کارہا سے دنیوی چہر
 کر نماز تمام ہے، یعنی صلوٰۃ جمعہ۔ کیونکہ جمعہ کے دن کا متبرک ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 وقت سے ہے۔ امتداد زمانہ نے کتاب اللہ پر عقائد اور دیگر اعمال مذہبی پر باقی تصافات کیا
 تو اس نے جمعیہ پر بھی چاہیہ مار کر سینچر اتوار کو قائم کیا۔ جب ان ساری باتوں میں، اور علیٰ ہذا
 ہتیرے احکام و ہدایات میں تفرقہ نہیں ہے، تو کوئی آیت کے رستے اور کس اصول پر خیال صحیح
 ہوگا۔ کہ اور ادیان میں صلوٰۃ کی اصطلاح اور تھی اور اسلام میں خاص طرح کی صلوٰۃ ملوگا
 جب خدا نے قریب قریب ہر حکم میں فرمایا کہ یہی حکم ہے پہلے بھی دیا تھا، جیسا کہ نماز کے متعلق
 آیتیں بیان ہوئیں۔ اور ہر حکم کے زیر غور میں بیان بھی کرتا جاؤں گا۔ اسلئے صلوٰۃ ہی کیوں کوئی حکم
 بھی تفرقہ کے ساتھ نہیں آیا۔ بلاشبہ کتب الہی ایک دوسرے کی یکساں مصدق ہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں
 قوم کی صلوٰۃ میں قیام نہ تھا، رکوع نہ تھی، سجدہ نہ تھا، یا وہ ناکمل اور ناقص صلوٰۃ تھی، انوں
 مغروروں کیلئے جائز ہوگا جبکہ عقیدہ ہو کہ کتب الہی ایک دوسرے کی بلکہ قرآن مجید کی آیتیں
 بھی آپس میں ایک دوسرے کی ناخ میں۔ مستزاد یہ کہ بعض آیتیں متروک التلاوة ہیں، داخل
 قرآن نہیں اور یہ کھلے کھلے وانا للہ لحاظوں کے منکر ہیں۔ اور صاسے قرآن کو مشتبہ بنا کر
 اگر یہ دوسری قوموں کی نماز پر منہ آئیں، او سکوکھوٹی بتائیں، جس کی دلیل وہ قرآن سے
 نہ لاسکیں تو کوئی تعجب کا مقام نہ ہوگا۔

اصطلاح صلوٰۃ۔ اسمین تو کلام نہ رہا کہ صلوٰۃ ازنی فرض ہے ہر غیر پر فرض

تھی جس کی آیتیں دی گئیں۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ صلوٰۃ مصطلح قوم تھی ورنہ اس اصطلاح سے واقف تھی، جو حکم خداوندی سن کر محل ہوئی۔ اب مجھے اس اصطلاح کو بیان کرنا ہے کہ وہ تھی کیا؟ عمل متواتر سے اصطلاح صلوٰۃ واضح ہوتی ہے۔ قوم نے جو کچھ سمجھا تھا اور انھیں صلی علیہ وسلم نے جس طرح ناظر بھی اور حکم خداوندی کی تعمیل کی تھی قوم اسی طرح کرتی چلی آ رہی ہے اور تاریخ مذہب یعنی حدیث بھی تمام تر اس عمل متواتر کی مؤید ہے۔ تو ان دونوں سے اصطلاح صلوٰۃ جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے۔

صلوٰۃ کے پانچ وقت مقرر ہیں۔ صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ اور ہر نماز وضو رہتے ہوئے ہونی چاہئے۔ صبح کی ۲ رکعتیں۔ مغرب کی تین۔ اور ظہر۔ عصر۔ اور عشا کی چار چار رکعتیں ہیں ہر رکعت میں قیام۔ رکوع۔ سجود علی الترتیب ہے۔ اور ہر دوسری رکعت کے بعد قاعدہ۔ قیام میں الحمد اور کلام الہی کی کچھ آیتیں پڑھنی چاہئیں۔ اور رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید اور قاعدہ میں تحیات دو رو۔

یہ روز کی نماز ہوئی۔ جمعہ کے دن بجائے ظہر جمعہ کی دو رکعتیں۔ خوف دشمن کی وقت کہ دشمن مقابل ہو مقتدی کی ایک اور امام کی دو رکعتیں۔ ایسے خوف میں کہ نماز پڑھنی دشوار ہو تو سواریاں پیادہ جس طرح ہو سکے۔ سفر کی دو رکعتیں ہیں سوائے مغرب کے۔ صلوٰۃ اصطلاحاً اسی کا نام ہے اور یہ ازنی اور ابیدی ہے۔

یہ اصطلاح جو میں نے چند سطروں میں بیان کی اس پر تعجب نہ کرنا چاہئے کیونکہ اک اک لفظ کی اصطلاح کھولنے میں درقون سیاہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی صلوٰۃ کی وہی اصطلاح ہے جو تھی مثلاً تم کسی سے کہو کہ فلاں صلوٰۃ کا پابند ہے تو سامع اس کا وہی مطلب سمجھ گا جو بیان ہوا۔

کیا اس سے واضح نہیں ہوتا کہ صلوٰۃ اسی کو کہتی ہیں تھے اور کہتے ہیں۔ ہم سے فرق تو صرف اسی قدر ہے کہ تم کہتے ہو کہ صلوٰۃ کی یہ اصطلاح تیرہ سو برس سے ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ازنی ہے جس کے ثبوت میں آیتیں بنے دیدی ہیں۔

اصطلاح صلوٰۃ قرآن مجید سے۔ صلوٰۃ فرض موقت ہے۔ خدا نے

فرمایا۔ (ان الصلوٰۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً۔ بے شک صلوٰۃ مومنون پر فرض موقت ہے۔) (النساء ۱۵۱) یعنی ذکر۔ فکر۔ مراقبہ۔ تسبیح۔ تکبیر۔ تحمید۔ اور تلمیل ہزار کرتے رہو۔ ہر وقت کرتے رہو یا یہ عبادت ہوگی۔ موجب خیر و برکات ہوگی، باعث افضال و نعمائے الہیہ ہوگی، باعث تصفیہ و تزکیہ روحانیات ہوگی۔ مگر اس سے صلوٰۃ مفروضہ سے بیکر و شنی نہ ہوگی۔ کیونکہ صلوٰۃ یہ اوقات مقررہ بہ طرز خاص مفروضہ خداوندی ہے اس لئے کوئی عبادت اسکی بدل نہیں ہو سکتی۔

اوقات صلوٰۃ کی نسبت اللہ خداوندی ہے اقم الصلوٰۃ لیل و النہار
ابی غسق اللیل و قرآن الفجر۔ نماز پڑھا کر و آفتاب کے ڈھلنے سے تاریکی شب تک
اور نماز صبح۔ (بنی اسرائیل ۱۱۰) ظہر کے وقت سے نماز کا سلسلہ چلتا رہے عشاء کے وقت تک۔ اور اسکے سوا صبح کی نماز ہے۔

خدا نے فرمایا۔ بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اتاہ
اللیل فبیح و اطراف النہار۔ نماز پڑھو اپنے خدا کی صبح کی عصر کی اور انا عشاء اللیل
یعنی عشاء کی۔ اور نماز پڑھو اطراف النہار کے وقت یعنی ظہر و مغرب کی۔ (طہ ۱۵) پانچ
وقت کا حکم صادر فرمایا۔

جس طرح قرآن مجید میں خود خداوند باری تعالیٰ کے بہترین اسماء معنی یعنی صفاتی نام ہیں۔

جس طرح قرآن مجید میں رسول خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے بہترے صفاتی نام ہیں جو اسی کتاب میں اوپر کہیں بیان بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح صلوٰۃ و زکوٰۃ کو بھی مختلف صفاتی ناموں سے فرمایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ مفروضہ بتایا گیا ہے جیسا کہ مصارف زکوٰۃ کے بیان میں دیکھا و اسی طرح صلوٰۃ کا نام تسبیح و تحمید بھی ہے چونکہ صلوٰۃ سراسر تسبیح و تحمید ہی ہے۔ یوں تو تسبیح و تحمید انسان ہر وقت کر سکتا ہے۔ مگر جب موقت کر دیا تو وہ صلوٰۃ کا صفاتی نام سمجھا جائیگا۔ تسبیح و تحمید موقت صلوٰۃ ہی ہے۔ اسی کو اس میں صلوٰۃ کو تسبیح کے نام سے فرمایا۔

خداوند عالم نے مختلف وقتوں کی صلوٰۃ کی الگ الگ بھی تاکید فرمائی ہے مثلاً قبل صلوٰۃ الفجر۔ صبح کی نماز (نوسا) من بعد صلوٰۃ العشاء۔ صلوٰۃ عشاء (نوسا) حافظوا علی الصلوات والصلوٰۃ الوسطیٰ۔ صلوٰۃ عصر (تیسرا) اقم الصلوٰۃ طہری فی النہار۔ ایک طرف میں اختلاف کرو مگر دوسری طرف تو نماز مغرب ضرور ہے یعنی نماز مغرب کا حکم (ہو) اقم الصلوٰۃ لدلوات الشمس۔ یعنی ظہر کی نماز (نبی اسرائیل) پانچون وقت کا حکم کھلا کھلا ہے۔

خدا نے فرمایا حافظوا علی الصلوات۔ پانچون وقت کی نماز کی محافظت کرو (الفجر) محافظت کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ پڑھو اور اچھی پڑھو۔ مسلمانوں کی تعریف اوس نے فرمائی الذین ہم علی صلوٰۃ ہم دائمون وہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں (معاہجہ) تو قضا نہ ہونے و نہ نافذ نہ کرو۔ ہمیشہ پڑھا کرو۔ مومنوں کی تعریف میں ہے۔ والذین ہم فی صلوٰۃ ہم خشعون وہ اپنی نماز خشوع سے پڑھتے ہیں (مومنون) تو نماز میں خشوع کو لازم سمجھو۔ اوس کا حکم ہے اقم الصلوٰۃ الذکر ہی۔ تو نماز میں اوسکی یاد دہونی ضرور ہے (طہ) ورنہ بادشاہ

کے حضور واجبہ اور دھر تو ظلم ہے۔ نماز ایسی تو ہو کہ ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو برائیوں سے روکے۔ وہ نماز نہیں جو برائیوں سے روکے نہیں۔

طرز صلوٰۃ۔ ہم حکم دے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کے۔ اور اونکی صلوٰۃ تھی قائلین والمکع السجود۔ تو ہماری نماز بھی وہی قیام و رکوع و سجد وانی قایم ہوئی۔

رکعات کی نسبت سورہ نسا کے پندرہویں رکوع میں صلوٰۃ قصر کو دیکھو۔ اس نے فرمایا کہ جنگ کے وقت ایک جماعت مسلح رہ کر امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ چکے تو وہ حفاظت کو کھڑی ہو اور دوسری جماعت اگر ایک رکعت وہ پڑھ دے۔ یہ صلوٰۃ قصر ہوئی اور قصر کے معنی نماز کو آدمی کر دینے کے ہیں۔ توجہ امام کی دو رکعتیں ہوئیں اور مقتدیوں ایک ایک۔ اور یہ آدمی نماز ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلحاظ مقتدیوں کے قصر کا اصل نماز دو رکعت ہے۔ اور بلحاظ امام کے قصر کے اصل نماز چار رکعتیں ہیں۔ یعنی نماز کی یہی دو چار رکعتیں ہیں۔ اور تین چار میں داخل ہے اسلئے نماز کی رکعتیں ۲-۳-۴ ہیں۔ صبح و شام ۲-۳۔ اور باقی وقتوں میں چار چار۔

صلوٰۃ کی اصطلاح معلوم ہونے کے بعد اتنی تفصیل کی ضرورت نہ تھی صرف نماز کا حکم دینا ہی کافی تھا۔ یہ تو خدا کا احسان ہو کہ اس نے اس اصطلاح کو بھی اتنا کچھ واضح کر دیا۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ لوگ صلوٰۃ کی اصطلاح سے یعنی وقت صلوٰۃ اور طرز صلوٰۃ واقف تھے جب تو معراج کے پہلے اور فرضیت صلوٰۃ کے پہلے بھی صلوٰۃ پڑھی جاتی تھی آنحضرت بھی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی۔ پھر وہ کونسی صلوٰۃ تھی۔ کیا وہ مقبولان رکناہ

لم یزل نہ تھی۔ صلوٰۃ جو مصطلح تھی۔ جو یہ پیغمبروں پر فرض ہوئی تھی۔ جو صابین کے یہاں پائی بھی جاتی ہو۔ اور جو بعض اللہ والے اہل کتاب بھی پڑھتے تھے۔ اور جس میں اپنے قارئین والہ کما السجود والی صفت پائی۔ وہ اپنے پڑھی۔ وہی ابراہیمی مصطلح صلوٰۃ فرض ہوئی۔ وہی قوم نے پڑھی۔ اور وہی بسلسلہ تواتر عملی ہم تک پہنچی۔ فرق جو پڑا وہ اب اگر اہل قرآن کی نماز میں۔ اور بالعموم روحانیت نماز میں۔

روحانیت نماز تو بالکل ہی کھوئی گئی۔ خدانے فرمایا تھا۔ اقم الصلوٰۃ لذكرا میری یاد کیلئے نازل فرماؤ (طہ ۱۴) اب نماز جو ہے بھی تو اس میں اس کی یاد سے واسطہ ہی نہیں، یاد سگ ہے یا عادتاً۔ الا ماشاء اللہ۔ نماز کا رکن اعلیٰ تھا ولذکر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا رکن اس کی یاد ہے۔ (عنکبوت ۲۵) آج اس رکن اعلیٰ کی طرف متوجہ کر دیا لا کوئی نہیں۔ خدانے مومنوں کی صفت میں اول صفت یہ فرمائی ہے۔ الذین ہم فی صلوٰۃ خاشعون مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ (مومنون ۱۷) آج اس کی نافرمانی پر طاعت کرنے والا کوئی نہیں۔ رفع یدین اور آمین یا الجمر کے جھگڑے ان اہم اور ضروری اور قطعی احکام و ہدایات سے مقدم سمجھے گئے ہیں۔ مومنوں کی صفت پائی جا نہ پائی جائے مگر ہر کوئی منہ بولا مومن ہے اور مومنوں کے انعام و عنایات کا دعویٰ دار۔ مگر خدا کہیں فقر و غن میں آتا ہے۔

اے لوگو! غفلت بہت بڑا شیطان ہے اس سے پناہ مانگو۔ اور خدا کی یاد ہی نماز کی جان ہے اس سے غفلت نکرو۔ پہلے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ حکم ہو قول وجہا شطر المسجد الحرام۔ منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ (بقرة) قبلہ کی سمت نہ معلوم ہو سکے تو ایضا تو لو افتہ وجہہ اللہ۔ مجبوراً جدھر منہ کرو اور دھری قبلہ ہے۔ پھر نماز خشوع و خضوع

سے ادا کرو۔ قیام کرو تو قوما اللہ قانتین۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر تو مودب
(بقراءۃ ملا) جسم بھی مودب ہو اور روح بھی۔ ظاہر بھی مودب ہے اور باطن بھی۔ یہ عام ہے تو اسکا
تخصیص نہ کرو۔ یہی خشوع و خضوع ہے۔

قیام میں پڑھو کیا اور کس طرح تو اسکو خدا فرماتا ہے۔ ولا تجھربصواتک ولا تھافت
بھا و اتبع بین ذلک سبیلک و قل الحمد للہ الذی لم یخذلنا و لہ یکتب
شراک فی الملائک و لم یکن لہ ولی من الذل و کبیرہ تکبیرا۔ اپنی نماز میں نہ تو بہت
زور سے پڑھو اور نہ بالکل ہی آہستہ بلکہ معتدل آواز سے پڑھو۔ اور الحمد للہ پڑھا کرو
اللہ ایسا ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ خدائی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ مکر وہی کی
وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اور اسکی تکبیر کیا کرو جو تکبیر کا حق ہے (یعنی اسرائیل ملا)
یعنی نماز کی ہر حرکت میں تکبیر کیا کرو جب کبیرہ تکبیر کا حق ادا ہوگا۔ بعد تکبیر الحمد پڑھا کرو یعنی
سورہ فاتحہ۔ فاتحہ تو سبع مثانی ہے۔ سات آیتوں والی سورہ جو ہر رکعت میں دوہرائی
جاتی ہے۔ و اقلد اتیناک سبعاً من المثانی و القرآن العظیم مجھے حکو سات آیتوں
والی سورہ دی جو نماز میں دوہرائی جاتی ہے اور اعلیٰ درجہ کا قرآن دیا (جبرائیل) تو الحمد
پڑھ کر قرآن مجید میں سے جو پڑھ سکو وہ پڑھو۔ پھر خدا فرماتا ہے اقل ما احی الیاک
من الکتاب و اقم الصلوٰۃ طلاوت کیا کرو قرآن مجید کی دکان حایکہ تم نماز قائم کرو یعنی
قیام تم قرآن مجید پڑھا کرو۔ دوسری جگہ خدا فرماتا ہے۔ ان رباک یعلم انک تقوم اذنی
من ثلاثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طایفۃ من الذین معک و اللہ یقدس اللیل
و النہار علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاتقوا و ما یتیسر من القرآن
تہادے خدا کو معلوم ہے کہ تم اور تمہارے چند ساتھی تقریباً دو ٹکٹ شب کبھی نصف شب

اور کبھی ثلث شب نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اوس نے تمہارے حال پر رحم کیا۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جائے پڑھو (فرماں آخر رکوع) غرض سورہ فاتحہ کے بعد جس قدر قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھا کرو۔ اور جب امام قرأت کرے تو اذقراعی القرآن فاستمعوا له وانصتوا لئلا یحپ چاپنا کرو۔ قیام کی نسبت تو ہدایت مفصل معلوم ہو گئی، اب رکوع و سجود کی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔

یا ایہا الذین امنوا اسجدوا لکعبہ واسجدوا لداود عبد واسرہکم۔ لیمان والوا رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور عبادت کیا کرو اپنے خدا کی (مومنون ص ۱۱۱) یعنی رکوع و سجدہ خدا کی عبادت کیلئے ہونا چاہئے۔ نہ تو ایسا ہونا چاہئے کہ رکوع و سجدہ میں خدا کا دھیان ہی نہ ہو کہ وہ عبادت خدا کی ہو گئی اور نہ کسی دوسرے کو رکوع و سجدہ کرو۔ رکوع و سجدہ خدا کی عبادت کیلئے کیا کرو۔ رکوع و سجدہ میں کر وید۔ تو خدا نے فرمایا صبحہ یا سہم سرباک العظیم۔ تو سبحان سربا الہیہ عظیمہ۔ اور سجدہ میں سبحان سربا الاعلیٰ پڑھا کرو۔ کیونکہ خدا نے فرمایا صبحہ بجمہد سرباک وکن من السجدين خدا کی تسبیح و تحمید کیا کرو دوران حالیکہ تم سجدہ میں ہو اگر وہ تسبیح ہوئی چاہئے کوئی تسبیح ہو۔ مگر سب سے بہتر ہے سبحان سربا الاعلیٰ وجمہد کا پڑھنا تاکہ صبحہ بجمہد سرباک کی پوری تعمیل ہو۔

قصائے صلوٰۃ خدا کا حکم واجب التعمیل۔ اور انسان مجبور یوں کی نشانہ گاہ اگر نماز یا کوئی عبادت مفروضہ کسی مجبوری سے یا بھول چوک سے قضا ہو جائے تو فریاد کی جگہ ہے کہ بلا سرکشی مجبوراً نافرمان بننا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ اوس الراحمین خدا نے اسکی راہ بھی کھول دی ہے۔ اوس نے ارشاد فرمایا۔ وهو الذی جعل اللیل والنہار ساریخلفۃ لمن اسما احادین کس اولیٰ ادم شکور۔ خلقہ بالکسر معنی منتمی الارب بین ہر من فاتہ اصر باللیل ادر کہ بالنہار وبالکسر۔ تو آیت کے معنی یہ ہو سکے کہ اوس شخص کے لئے

جو خدا کی یاد اور اس کے شکر کا ارادہ کرے خدا نے رات اور دن بنایا ہے کہ جو رات کو نوت ہو وہ دن کو ادھرے اور جو دن کو فوت ہو وہ رات کو۔ یعنی دوسرے وقت ادا کر لے۔ (خراقان ۱۱) اس آیت سے قضاء نماز یا قضاے عبادت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے صلوٰۃ فرض کی تو صیغہ واحد اور صیغہ جمع دونوں کے ساتھ۔ یعنی فرداً فرداً بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور جماعت بھی۔

صلوٰۃ عید الضحیٰ اور قربانی کی نسبت حکم ہے فصل لیلۃ و نحر پہلے نماز پڑھ لو تو قربانی کرو (کوثر) یہی عمل متواتر سے بھی چلا آتا ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیتے ہیں اوس کے بعد قرآن کرتے ہیں۔

یہ اتنا بیان تو صلوٰۃ مفروضہ کی نسبت ہوا۔ لیکن ہم مسلمانوں میں اسکے سوا بھی نمازیں ہیں مثلاً صلوٰۃ تہجد۔ صلوٰۃ واجبات و سنن۔ صلوٰۃ اشراق۔ صلوٰۃ چاشت۔ صلوٰۃ عید الفطر۔ صلوٰۃ الجنازہ۔ صلوٰۃ کسوف و خسوف۔ صلوٰۃ التراويح۔ ان ساری نمازوں کی نسبت میں الگ الگ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

صلوٰۃ تہجد۔ آنحضرت علیہ السلام پر مخصوص فرض تھی۔ آپ نے اوسکی تعمیل کی۔ پھر جنگو عبادت کی چاٹ لگی وہ ایسے مہلنے اور طہن وقت کی عبادت سے جسمیں اخلاص ہی کا رنگ جلوہ آرا ہو جب چمکنے والے تھے خدا نے یہ اک اصول تعلیم فرمادیا ہے۔ من تطوع خیراً فان الله شکاکہ عیلم۔ جو اپنے شوق سے کوئی نیک کام کرے تو بے شک اللہ قدر دان بھی ہے اور واقف کار بھی (بقرہ ۱۱۱) اس اصول کے مطابق خدا نے ایسوں کی قدر دانی بھی کی اور مقبول بارگاہ بھی بنایا۔ اسی طرح خداوند عالم نے اک دوسرا اصول بھی تعلیم فرمایا ہے۔ من کان یرید حسرات الاخرۃ فلیعزلہ فی حرمہ (جو کوئی آخرت کی کمیتی کی نیت کرے گا تو اس سے ہم اوسیں

بڑھتی رہیں گے) یعنی جو کوئی خیر جاریہ کی بنا ڈالے گا تو وہ علاوہ اس کے ثوابِ خوشنودی مونی سے بھی متمتع ہوتا رہے گا۔

انہیں دو اصولوں پر صلوٰۃ واجبات و سنن مورد وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ نوافل میں مطیع وہ ہے جو نوافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل ہی سمجھے اور واجبات و سنن کے بدعتی اصطلاحات قائم کر کے فرض سے نہ ٹکرائے۔

صلوٰۃ فطر صلوٰۃ شکر ہے، کہ روزے رکھے فرض کو ادا کیا، انعام اللہ کے مستحق ہوئے، پھر اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں۔ اس نے بھی فرمادیا ہے۔ کن من الشکرین۔ یہ مورد وحی صلی اللہ علیہ وسلم کا تققہ فی الدین ہے۔ اسی کا نام دین میں سمجھ پیدا کرنا ہے کہ آپ نے کن من الشکرین کی تعمیل حداثۃ الفخر کے اصول پر کی۔ آپ نے ادائے صوم کے شکر کا طریقہ ایسا خیر جاریہ قائم کر کے فرمادیا کہ ایک تیرہ سو برس تو ہوئے صلوٰۃ الفطر کس جے ادا کی جاتی ہے کہ جس کا سر بھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکتا اور سداں وہ بھی خدا کے حضور میں سر رکھ جاتا ہے۔ یہ تققہ بھی اونچین دونوں قرآنی اصول کے اندر ہے۔

صلوٰۃ الجنائز بھی آپ ہی کا قائم کردہ خیر جاریہ ہے۔ یہاں صلوٰۃ بمعنی نماز نہیں بلکہ صلوٰۃ بمعنی دعا ہے۔ یہ تو میت کے لئے دعا کی اک شان ہے۔ قرآن ایسے رسول کے اور ایسے تققہ فی الدین کے۔ دعا اس طرح کرنے سے غرض یہ ہو کہ میت کو دیکھ کر اپنے آگے کا سوچ ہو۔ اوس کی مغفرت کی دعا اپنی مغفرت کو یاد دلائے۔ اوسکی بے بسی دیکھ کر جس کا مال باقی ہو وہ مال معاف کر دے، جس کا دل دکھا ہو وہ اوس کا تصور معاف کر دے، جو غلام ہو یا ہو وہ اوس پر ترس کھائے اور رحم کا برتاؤ کرے۔ اور ایک جماعت خدا کے حضور میں طالب مغفرت ہو کہ غفرت خداوندی جو ش میں آئے کہ میرے بندے معاف کر رہے ہیں اور ہم تو ارحم الراحمین ہیں۔ میرے

بندے مغفرت مانگ رہے ہیں اور عطا و بخشش تو ہمارا ہی کام ہے۔ اللہ اللہ اس تقفہ کے کتنے راز بیان کئے جائیں۔ یہ تقفہ بھی انہیں دونوں قرآنی اصولوں کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں بھی صلوٰۃ جنازہ کا سرغ ملتا ہے۔ اسی لئے اسے فرض کفایہ کہا ہے۔ خدا نے فرمایا وَلَا تَقْلُ عَلٰی اٰحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِهِ۔

منافقوں کی نہ نماز جنازہ ہی پڑھو نہ اوسکی قبر پر کھڑے ہی ہو (توبہ ۱۱۱)

صلوٰۃ کسوف و خسوف بھی انہیں قرآنی اصولوں کے اندر آپکا تقفہ

ہے۔ فطرت کے وہ انقلابات جو عظمت و جلال کبریائی ظاہر کرتے ہیں وہ موجب ہوتے ہیں رجوع الی اللہ کے۔ صلوٰۃ کسوف و خسوف رجوع الی اللہ کی ایک نہایت مقدس شان ہے۔ اور اظہار ہے اس کا کہ اسے آفتاب پرستوں دنیا میں سورج کی تاثیرات دیکھ کر جو سورج کی پرستش کرتے ہو اسوقت دیکھ لو کہ اوس قادر قیوم نے اوس کے اثر کو روک دیا۔ اس لئے اوس فعال مطلق کی عبادت کرو وہ مستحق عبادت ہے۔ اوسکے آگے جھکو اسکا وہی مستحق ہے۔

یہ سب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں جو عبادت اور خیر جاریہ کا رنگ لئے ہوئے ہیں۔ تو انکو اسی طرح محض حب اللہ بر تو تو مہو جب خیر و برکات اور موجب از دیاد نعمت ہونگے مگر ان کو فرض سے نہ ٹکراؤ۔

صلوٰۃ التراويح انہیں اصولوں پر خلیفہ دوم نے قائم کی۔ نماز تو محبت شان تقدیس خداوندی کی طرز مستی ہے۔ کسی عاشق سے پوچھو وہ نوافل نہ پڑھے تو کیا کرے۔ مگر صلوٰۃ تراویح نے علاوہ عبادت ہونیکے استحفاظ قرآن مجید کا وہ رنگ نکالا جسکی رنگینی سے اسلامی دنیا رنگارنگ ہے۔

ہر چند یہ ساری نمازیں فرض نہیں مگر عبادات نافذہ موجب خیر و برکات ہیں اور خدا کی قدر دانی کی مستحق جیسا کہ آیت اوپر بیان ہوئی ومن قطع خیرا الخ ہر چند یہ نمازیں صریح فرض تو نہیں ہیں مگر احاطہ قرانی کے اندر تعلقہ ہیں۔ ان کے بجالانے والے عنایات و قدر دانی کے مستحق ہیں۔ یہ سارے فوائد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم جو مورد وحی ہیں۔ یہ عبادات خیر جاریہ کے نمونے ہیں۔ اسی اصول پر طبع قرآن۔ قیام مدرسہ کو کتب خانہ و تیم خانہ و چھاپہ خانہ وغیرہ وغیرہ خیر جاریہ قائم کئے گئے ہیں۔ ایسے کل امور جن سے انسان کے دین و دنیا کا بھلاہو اور مخلوق خدا کی بھلائی ہو اور وہ اشیاء الاخرہ اور خیر جاریہ ہیں۔ پھر بھی یہ فرض نہیں داخل دین نہیں ان کا منکر کافر نہیں بغیر معمل گنہگار نہیں۔ اور اتحا معمل نوایہ سے بہر مند۔

ایک کھٹکایہ ہوتا ہے کہ آواز تو اور خود مسلمانوں کی نمازوں میں اختلافات ہیں۔ پھر صحیح کسے سمجھائے اور غلط کسے۔ اختلاف میں ہو اور صلوٰۃ تبھی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کیوں نہ سمجھا جائیگا کہ آواز دینوں میں صلوٰۃ تھی مگر وہ اور طرح کی، اور اسلامی طرز سے الگ تھی۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سارے فرقوں کی صلوٰۃ صحیح ہو اور سب ایک ہی صلوٰۃ ہے۔ صلوٰۃ ازلی بلا اختلاف۔ اختلاف جو دکھائی دیتا ہے وہ اعمال مجاز کی مختلف صورتیں ہیں۔ جس کا محکوم مجاز کیا گیا ہے۔ مثلاً خدا نے فرمایا قیام کرو۔ یہ فرمایا کہ قیام کیونکر کرو پاؤں کیسے رہیں۔ ہاتھ کیسے ہیں۔ باندھے جائیں نہ باندھے جائیں۔ باندھے جائیں تو کمان پر نہ باندھے جائیں تو کس طرح چپٹے رہیں۔ اس سے سمجھا چاہئے کہ خدا کو ہاتھ یا نہ ہاتھ سے مطالبہ نہیں اوس نے قیام کا حکم دیا ہے۔ اور ان باتوں میں مجاز کیا ہے۔ اس مجاز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف صورتوں میں مجاز کی طرح ادا کیا ہے۔ ہاتھ باندھا بھی ہو نہ بھی باندھا ہے۔ قوم بھی مختلف

طرح پر ادا کرنے لگی۔ یہ اختلاف نہ تھا۔ مجاز کی مختلف صوتیں تھیں۔ مگر افسوس کہ ایک خاص طرح پر ادا کر نیوالا اک فرقہ بن گیا۔ اور یوں فرقے بن بن کر مسلمان جو بھائی بھائی تھے وہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگے۔ حالانکہ سمجھنا تھا کہ سب ہی صحیح اور ٹھیک ہیں۔ مثلاً اپنے ہاتھ باندھے بھی نہ بھی باندھے۔ زیر ناف بھی باندھے۔ سینہ پر بھی۔ رفع یدین کیا بھی نہ بھی کیا۔ آمین بالجبر بھی کہی بالتحفا بھی۔ اس سے سمجھنا تھا کہ اس میں انسان مجاز ہے اور کسی ایک طرح پر کرنا اور پیٹھ پر جس طرح دوسری طرح کرنا۔ مگر لوگ لگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی ڈگری ڈگری دیکھنے سے آخری فعل صحیح ہے اور سارے افعال مابقی کا نسخہ۔ تو کیا پہلے افعال آپ کے غلط ہیں۔ چار جائزہ فعل کرو تو کوئی پہلے پیچھے ہو گا ہی۔ ان باتوں پر جو تے لات کی ٹہرتی ہو۔ مقدمہ کا باز اگر کم ہوتا ہو۔ خیر یہ تو اپنے تعصبات کے نتیجے کو بھگت رہے ہیں۔ مجھے کہنا صرف اس قدر ہے کہ مسلمانوں کی صلوٰۃ میں اختلاف نہیں۔ اعمال مجاز میں اختلاف نظر آتا ہے تو وہ اختلاف نہیں اعمال مجاز کی صوتیں ہیں۔ صلوٰۃ اذنی بھی ہے جو ہمیشہ سے ایک ہے۔ مجاز کی صوتیں ہمیشہ طرح طرح سے رہی ہوں گی اور ہیں۔

اے خدا! میں نے تیری صلوٰۃ مفروضہ کو بیان کیا کہ یہ تو ہی نے فرض کیا ہے اور تیرے فرض کو ہوئے کو ماسوا کی آمیزش سے پاک کیا ہے کیونکہ تو نے فرمایا ہے ولا یشرک فی حلقہ احد ار خدا اپنے حکم میں کیونکہ شرک نہیں کرتا (یعنی اس آیت) تو اے خدا! میرے بیان میں جو تشریح ہوئی ہو اس سے درگزر جو فراموشی ہوئی ہو اس کو معاف فرما۔ نفسانی نقطہ جو پڑ گئے ہوں ان کو دھو۔ اور یہ کہ اپنی چہرہ کے نوہن پناہ دے کہ تم کو تیرے سوا اور کہیں پناہ نہیں۔ اور تیرے سوا اور کوئی نہیں۔

فامنوا باللہ ورسولہ والتوا الذی انزلنا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

صوم

خدا نے صوم فرض کیا تو یہ کوئی انوکھا فرض نہیں۔ یہی صوم اگلوں پر بھی فرض تھا اسلئے قوم صلوٰۃ کی طرح صوم کی اصطلاح سے بھی واقف تھی۔ قوم کے ہی اصطلاح میں تو قرآن اتر آیا۔

وہ اصطلاح خود قرآن مجید سے، عمل متواتر سے، اور تاریخ مذہب یعنی حدیث سے یہی واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھو تو پورے مہینہ رمضان کا روزہ رکھو۔ وہ اس طرح کہ صبح کاذب سے لیکر شام تک نہ کھاؤ نہ پیو نہ عورت کے پاس جاؤ۔ افطار کرو تو پھر سب کرو بس یہی صوم ہے جو فرض اذنی ہے۔

خدا نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مکاتیب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوا تھا تاکہ تم پر بہتر کاربن جاؤ۔ (یعنی ۲: ۱۸۳) اس سے ظاہر ہے کہ صوم فرض اذنی ہے اور یہ پر بہتر کار بنانے کیلئے ہے۔

واقعی کو نسامذہب ہے جس میں روزہ کسی نہ کسی طرح نہ ہو۔ مگر فطرت کے اصول کے مطابق خصال علیہم الامتلافقت قلوبہم۔ امتداز زمانہ سے لوگوں کے قلوب سخت ہو گئے۔ لوگوں نے صلوٰۃ اذنی کی طرح صوم کو بھی بگاڑا۔ اور روزے نے بھی بگڑ بدل کر سیکڑوں مشکلمن اختیار کر لیں۔ مسلمانوں میں بھی باوجود کتاب اللہ محفوظ رہنے کے سوا پر کار روزہ رسم جاری ہو کر اڑھٹا۔ روزہ میں بھی لوگوں نے بہت کچھ اختلاف ڈال رکھا تھا۔ زمانہ صوم میں بھی اور طریقہ صوم میں بھی تو یہ کام تھا قرآن کا کہ وہ اختلاف کو مٹائے وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبیین لہم الذی

اختلفوا فيه۔ پہنچے قرآن اسی لئے تمیز اور تاراکہ وہ مختلف فیہ یا توں کا فیصلہ کر دے۔ خدا کو فیصلہ کرنا تھا اور سننے فیصلہ کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس ویدلت من الہدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے ہدایت اور تمیز کی کھلی کھلی نشانی ہے۔ اس مہینہ میں جو زندہ موجود ہو وہ اس مہینہ کا روزہ رکھے۔ (بقراءۃ ۲۳) رمضان کے مہینہ کا روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ اگلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ صلوٰۃ کی طرح خدا نے صوم کی اصطلاح بھی بتادی اور اختلافوں کا فیصلہ کر دیا۔

اسلام ازنی ہے تو اس کے احکام بھی ازنی ہیں مصداقاً لما بین ید یدہ اس لئے روزہ بھی مثل نماز اور مثل دیگر احکام کے فرض ازنی ہے۔ صوتین تو بکثرین مگر صائبین کے یہاں ایک مہینہ کا روزہ بھی رکھنا۔ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ مہینہ کونسا تھا، ایسا ہی رمضان کا یا کوئی دوسرا۔ کچھ ہی ہو گئے خدا نے تو فرما دیا کہ جیسا اگلوں پر فرض تھا وہ تم پر فرض ہوا۔ خدا نے کچھ فرق نہ بتایا تو ہم کو سمجھنا چاہئے کہ جو ہم پر فرض ہوا وہی اگلوں پر فرض ہوا تھا۔

یہی اصطلاح جو قرآن سے معلوم ہوئی یا یہی عمل متواتر سے معلوم ہوتی ہے اور یہی تاریخ مذہب یعنی حدیث سے۔ اس لئے مسلمانوں میں صوم کے متعلق اختلاف یا جھگڑے یا کمی بیشی نہیں ہے اور نہ یہ حکم مجمل سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے پورا رکوع اور آیتوں کا لکھنا طوالت طلب ہے اور بہ این وجہ اختصار مناسب۔ تو مختصر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا تیسواں رکوع پڑھ جاؤ اور سین کافی طرح سے روزہ کا بیان موجود ہے جبکہ حاصل یہ ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھو تو اس مہینہ کا روزہ رکھو۔ مریض و مسافر دوسرے مہینے میں گنتی پوری کر لیں۔ اور جو کوئی بغایت تکلیف و مصیبت برداشت کر سکتا ہو جیسے بوڑھا تو وہ اگر اس پر بھی روزہ رکھے تو یہ اس کے

حق میں بہتر ہے ورنہ وہ فدیہ دے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک سکیں کو کھانا کھلائے۔ کیونکہ روزہ برداشت سے باہر کچھ ظلم نہیں فرض کیا گیا۔ خدا کچھ ظلم و سختی تھوڑے کرتا ہے۔ اوسکی تو مرضی ہے کہ بندہ آسانی سے اوسکے حکم کی تعمیل کرے۔

رمضان میں اعتکاف کچھ فرض تو نہیں ہے مگر تقریباً الی اللہ اعتکاف کرو تو معتکف ہو کر عورت کے پاس نہ جاؤ۔ رمضان میں دن کو عورت کے پاس نہ جاؤ اور اعتکاف میں نہ دن کو نہ رات کو۔ اعتکاف تقریباً الی اللہ کیا جاتا ہے کچھ فرض نہیں ہے اسلئے اسکا بیان منہاج الحق کا حصہ ہے۔

ایسا حکم جو ہر طرح ہماری ہی بھلائی کے لئے ہے افسوس کی بات ہے کہ اس زمانہ کی نہری تاریک روشنی میں روزہ اک مصیبت کا پہاڑ اور خلاف فیشن سمجھا جاتا ہے۔ ایسے مسلمان ہاتھوں صلوٰۃ و صوم دونوں مذبح ہیں۔ بے باکی سے کہا کیا جاتا ہے کہ ہماری فاقہ مستی سے خدا کو کیا فائدہ۔ یہ تو عربوں کے لئے تھا جنکو خون زیادہ پیدا ہوتا تھا اور اونکو اعتدال پر لانے کی ضرورت تھی۔

مجھے ضرورت پڑی کہ اس اعتراض کی طرف کچھ نہ کچھ توجہ ضرور کروں کیونکہ نئی روشنی کی تاریکی بجلی کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جماعت کی تشفی ضرور ہونی چاہئے جو نافرمانی کو لیبی کی گتہ سمجھتے ہوئے ہے۔ ایسے فرقہ کی تشفی چونکہ عقلی ہی دلائل سے ہو سکتی ہے اسلئے تھوڑی دیر میں اسرار قرآنی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا اوسکو طرح طرح کی قومیں دیں کہ وہ ان قوموں کے سہارے دنیا کے گوشوارے گزار کر لجا نیوے بنگلے کوٹے کر کے بہشت میں داخل ہو۔ جو اجتماع خاطر کا اطمینان کلی کا، اور کمال خوشبو کا مقام ہے۔ اول نعم خدا نے رسول بھیجا کہ کتاب بھیجے راہ بتا دی، اور ان قوموں کی رہنمائی بھی کی۔ اتنی قوموں کی

رہنمائی کے لئے جس کے اطراف خطروں سے گھرے ہوں بہتری ہدایتوں کی ضرورت تھی، تو
اوس نے ساری ہدایتیں دیکر انسان کو ممنون احسان کیا۔ گرچہ یہ ناشکرا ان ہدایتوں کو ظلم
وجہ اور سر پر پہاڑ سمجھتا ہے۔

احکام و ہدایات تو اتنے کہ کوئی قوت حدود اللہ سے باہر قدم نہ رکھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یوں
چلو یوں نہ چلو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ بولو، ادھر دیکھو اور دھر نہ دیکھو، اسکی سنو اسکی
نہ سنو، سچو شس دکھاؤ غصہ نہ کرو، بیوی کرو نہ کرنا، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، طلب کرو ہوس
نہ کرو، ہمت کرو طمع نہ کرو، اچھ کر و اسراف نہ کرو، جامع کرو بخل نہ کرو، اور علی ہذا تو انین فطرت نے
بھی اسی کی تحریک کی، ما اور عقل دور اندیش نے بھی اسی کی تائید کی۔ ہدایات کی تو تھاہ
نہیں۔ اور انسان ضعیف البیان او سپردائمن بائین نفس شیطان و دوست نادشمن
در بخل۔ ایسے حالی میں اس دشوار گزار جنگل کو طے کرنا پہاڑ ڈھانے سے کم نہیں۔ خدا آرزو
کی روحانی قوت سے اس پہاڑ کو ڈھانے کی ترکیب بتائی ہے۔

اچھی بری باتوں کی فرست تو ہر کوئی گنا دیتا ہے۔ ہر مذہب کی اخلاق کی کتابیں اسکی
فرست سے بھری پڑی ہیں۔ لامذہب کا سر بھی اسکے آگے جھکا ہوا ہو۔ اچھا برا ہر کوئی سمجھتا
ہے جسکو تمیز ہے۔ مگر سمجھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تعلیم بے تربیت و بال ہو اور علم بے عمل جان کا
جنگل۔ ضرورت ہے کہ ساری قوتیں بے راہ روی سے روکی جائیں، اور اونکی تربیت
کی جائے تاکہ اچھے ہی اعمال سرزد ہوں، اور برے اعمال کا سد باب ہو۔ روزہ فرض کی کے
خدا نے حقیقت میں ساری قوتوں کی تربیت کی ہے۔

قوتیں تو بہتری ہیں مگر وہ حرکت آتی ہیں خواہش سے۔ اسلئے خواہش کی تربیت
کرنی چاہئے تاکہ قوتیں بے جگہ متحرک نہ ہوں۔ اسی تربیت خواہش کا نام صوم ہے۔

مثلاً بھوک ہو کھاؤ نہیں۔ پیاس کی شدت ہو مگر پیو نہیں کہ دن کو کھانے پینے کا حکم اوس
محبوب حقیقی کا نہیں ہے۔ بھوک میں غصہ ہو، اور غصہ میں زبان تیزی کرنی چاہتی ہو، مگر غصہ کو
تھوک ڈالو، اور زبان کو روکو، کہ یہ رضائے مولیٰ کے خلاف ہو اس روزہ خراب ہو جائیگا
انہیچین دیکھنے اور کان سننے کو خدانے دے ہیں۔ تم دیکھتے سنتے ہو، مگر دیکھو آنکھ اور کان کو
قابو میں رکھو، اگر نہ جائز دیکھو نہ جائز سنو، اس روزہ خراب ہو جائیگا۔ بیوی موجود اور جائز
خواہش بھی، مگر دیکھو دنگو پاس نہ جاؤ اور نہ روزہ خراب ہو جائیگا۔ ہر سال ایک مہینہ لگاتار
اس طرح ریاض کر کے اپنی قوتوں کو اپنی قدرت میں رکھو، اور یوں خواہشات کی روک تھام
اپنی قوتوں کی تربیت کرتے رہو۔ صوم حقیقت میں تربیت اخلاق کا اک قوی طریقہ ہے۔
روزہ ہر چیز اپنے اصلی رنگ میں نہ رہا مگر ایک عوام میں بھی یہ زبان زد ہر کہ روزہ
رکھ کر بری باتوں سے روزہ برباد نہ کر دے۔ یہی معنی ہیں لعلم تقون کے جو خدانے روزہ کی
آیت میں فرمایا ہے۔ اسکی مزید تصریح منہاج الحق میں اخلاق کی زیر سرخی دیکھو۔
علم کی روشنی نے بھی سمجھایا تو یہی کہ روزہ فاقہ مستی ہی نہیں بلکہ معرکہ کو مفید، اور بہتری
بیماریوں کو نافع ہے۔ مگر خدانے لعلم تقون فرما کر بتادیا کہ صوم ساری قوتوں کی روک تھام
اور ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ اخلاق کے لئے نیشم سحر، اور کلزار تمدن کیلئے باد بہاری ہے۔
ایک مہینہ خواہشوں کے روکنے کی حادث ساری نیکیوں کی بنیاد، اور ظاہری و باطنی حواس
کی تربیت ہے۔ تو صرف منہ کو روزہ رکھنا نہ چاہئے بلکہ سارے حواس اور سارے جذبات کو روزہ
رکھنا چاہئے، کہ لعلم تقون کی تعمیل ہو۔ حقیقت میں یہ اعکاف روحانی ہے۔ افسوس
ہے کہ ایسی بیش بہا ہدایت کی قوم نے جیسی قدر کرنا چاہئے نہ کی اور روزہ کی روحانیت
کو کھو دیا۔ اسلئے روزہ پر اعتراض نا سمجھی سے ہے خدا سمجھ سلیم دے۔

فَأَمَّا يَا اللَّهُ وَسِرُّهُ وَالْوَالِدَى اتَّزَلْنَا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ

حج وعمرہ

خدا نے حج فرض کیا تو یہ بھی کوئی انوکھا فرض نہیں۔ یہ فرض بھی ازلی ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے۔ جسکا پتہ اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ واذلوانا لبراہیم مکان البیت ان لا تشرك بى شيئا وطهرا بيئتى للطائفين والقائمين والركع السجود ۵ اور جب پہنچے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی تو یہ حکم دیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور میرے گھر کو طواف کریو الوون (یعنی حج کریو الوون) اور قیام و رکوع و سجدہ کریو الوون (یعنی نماز پڑھنے والوں کے لئے پاک رکھا) (بقراءہ ۲۵۷) اس پتہ لگتا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض تھا۔ دوسرے۔ الحج اشھرا معلومات۔ حج کے جتنے معلوم ہیں (بقراءہ ۲۵۸) اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حج فرض ازلی ہی۔ مگر چونکہ امتداد زمانہ سے عتبہ اشدرت خاد بنا دیا بین بنی اسحاق پرست گئے تو حج کو بدعت شجر پہلے کرتے تھے اور چونکہ جبریل فرما کر آج جو کہ کے پہاڑ کا نام ہے حج کرنے لگ گئے تھے اور اہل کتاب کا قبیلہ ہی بدل چکا تھا۔ اس لئے لوگوں کو حج کا زمانہ ہی معلوم رہ گیا تھا جیسا کہ خدا نے فرما دیا ہے۔ ارکان حج بگڑیدل کرنا سوا کے لئے ہو گئے تھے۔ اس لئے حج کی اصطلاح دھند لکی بین پڑ گئی تھی۔ تو ضرورت پڑی کہ خداوند عالم اس اصطلاح کو کھو لکر فرما دے۔ وہ اس نے اتنا مفصل فرمادیا کہ قرآن کے مجمل کہنے والے بھی اسکی تفصیل سے انکار نہیں کر سکتے۔

خدا نے فرمایا۔ اذن فی الناس بالحق یا لک برجالا وعلی کل ضامر یا تین من کل فج عقیق
لیشهد وامن انھم وینذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما درقھم من

بھیمة الانعام جفکلو امنہا والطعموا البائس الفقیر کہ تم لیکھو انھیں اور لیو تو
 نذیر ہم و لیطوفوا بالبیت العتیق۔ لوگوں کو حج کے لئے پکار دو۔ لوگ تمہاری طرف پیار ہو
 اور دہلی سوار یوں پر جو راہ دور سے آتی ہیں آئیں گے۔ (یعنی دور دور سے لوگ آئیں گے)
 اور اپنے فائدوں کو بھی دیکھیں اور مویشی چارپائے جو پہننے اور نہین دے رکھے ہیں
 ایام معلوم میں ان پر اللہ کا نام لیکر ذبح کریں گے۔ لوگو! قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور
 مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہئے کہ اپنے بدن کا میل دور کریں (یعنی توبہ استغفار
 کریں جس سے گناہ کا میل دور ہوتا ہے) اور اپنی منتیں پوری کریں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں (حج مکہ)
 دوسری آیت میں خدا نے فرمایا۔ ولللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا
 حج بیت اللہ لوگوں پر خدا کا فرض ہے جو راہ کی استطاعت رکھتا ہو (ال عمران ۹۷) اس ظاہر
 ہوتا ہے کہ امن راہ شرط ہے۔ اگر امن نہیں تو راہ کی استطاعت نہیں بغرض کسی وجہ سے اگر
 استطاعت راہ مفقود ہو تو حج فرض نہیں۔

حج و عمرہ فرض کیا تو یہ بھی تاکید فرمادی کہ اس میں شائبہ پرستش ماسوائے ہو۔ اقموا الحج
 والعمرة لله۔ حج و عمرہ خالص خدا کے لئے ادا کرو۔ (بقرہ) یعنی جس طرح نماز کے لئے بیت اللہ
 اک سمت مفروضہ خداوندی ہے۔ اسی طرح حج کے لئے وہ مقام مفروضہ خداوندی ہے۔ نہ کوئی
 نماز میں بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ نہ کوئی حج میں بیت اللہ کا طواف کرتا اور بیت اللہ پر قربان
 ہوتا ہے۔ مہجود حقیقی اور محبوب حقیقی وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں۔ سجدہ بھی اوسیکہ ہے
 اور طواف بھی اوسی کا۔

خدا نے فرمایا۔ الحج اشہم معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رقت ولا فسوق
 ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلیہ اللہ وتزودوا فان خیرا نزداد التقویٰ

و اتقون یا اولی الاباب حج کے مہینے تو مشہور ہیں ان مہینوں میں جو شخص حج کی نیت کرے تو پھر وہ حج میں نہ عورت سے ملا صحبت کرے نہ گناہ کرے نہ جھگڑا کرے۔ اور تم جو نیک کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ زادراہ ساتھ لے لیا کرو کہ بہترین زادراہ سوال کرنے اور چوری کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اسے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ (بقراءۃ ۲۵۷) اس آیت سے حج کے متعلق اتنی باتیں معلوم ہوئیں۔ ۱۔ حج کا مہینہ مشہور ہے یعنی یہ کوئی نیا فرض نہیں انی فرض ہو۔ ۲۔ حج میں عورت سے ملا صحبت گناہ کرنا ۳۔ جھگڑا کرنا ۴۔ زادراہ ساتھ نہ لینا ممنوع ہے۔ تو جو لوگ بے زادراہ جاتے ہیں اور اس کو خدا کی محبت کی نشانی سمجھتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں یا سوال کر کے مبتلا گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں چار باتیں حج میں ممنوع ہوئیں۔

خدا نے فرمایا۔ اتموا الحج والعمرة لله فان احصا تم فاما استیسر من الھدی ولا تھلقوا و سلم حتی یبلغ الھدی محلہ طمن کان منکم ریضاً و یہ اذی من ساسہ ففدیة من صیام او صدقة او نسک ط فاذا امنتم فمن تمتم بالعمرة الی الحج فاما استیسر من الھدی ط فمن لم یجد صیام ثلثة ايام فی الحج و سبعة اذا سجد جعبته ثلاث عشرة کاملہ ط ذلک لمن لم یکن اھلہ حاضری المسجد الحرام۔ حج و عمرہ اللہ کے واسطے ادا کرو۔ اگر مجبوری آپڑے (یعنی احرام کے بعد کعبہ نہ پہنچ سکو۔ کو نکرا احرام نہ باندھا تو مجبوری نہیں) ایسی صورت میں جو قربانی میسر ہو بھیج دو۔ اور قربانی جب تک اپنی جگہ نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ تو جو کوئی تم میں مریض ہو، یا جسکے سر میں کچھ دکھ ہو، تو وہ اس کے عوض میں روزے رکھے۔ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر حیب عذر رفع ہو تو جس نے حج اور عمرہ ساتھ کیا ہو وہ جو کچھ میسر آئے قربانی کرے۔ اور جو نہ کر سکے وہ تین روزے یا چھ میں اور سات روزے گھرا کر رکھے۔ اس طرح دس روزے پورے کرے۔ یہ سہولت اس کے لئے ہے جس کا گھر دین تہا

(بقراءۃ ۲۵۱) اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں الحج و عمرہ خالص اللہ کے واسطے ادا کرنا۔
 ۱۔ احرام کے بعد کعبہ نہ پہنچ سکو تو قربانی کا جانور کعبہ میں بھیجی۔ و۔ ۲۔ اور حج میں جب تک قربانی
 نہ کر لو سر نہ منڈاؤ۔ ۳۔ اگر بعض و مجبور سر منڈانے کے عوض روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی
 کرے۔ غرض رفع ہو جائے تو اگر حج و عمرہ کی نیت ساتھ کی ہو تو قربانی کرے جو نہ کر سکے وہ تین روزے
 حج میں اور سات روزے گھر آکر رکھے اگر وہ جس گھر مکہ میں نہ ہو۔

ایام تشریق حج کا زمانہ ہے۔ حج خالصاً لوچھ ادا کرنا چاہئے۔ استطاعت راہ دیکھ کر اور
 نہ ادراہ لیکر گھر سے نکلنا چاہئے۔ ان کے سوا اور ہدایتیں بھی بیان ہو چکیں۔

من بعد ۱۔ احرام باندھنا۔ خدا نے فرمایا۔ غیرو محلی الصيد و اقمہ حرام۔ حالت
 احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو۔ (مانگہ ۱۷) اس سے احرام باندھنا بھی معلوم ہوا اور حالت
 احرام میں شکار کا ممنوع ہونا بھی۔ مگر بحری شکار نہیں۔ احل لکم صید البحر و طعامہ
 متقاعا لکم و للسیارہ و حرم علیکم صید البوم ادمتمہ حراما۔ ۲۔ حج میں تجارت
 ممنوع نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (بقراءۃ ۲۵۱) اور جب تم
 عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے نزدیک اللہ کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے
 یعنی لیک لیک اللہم لیک و سعدیگ کا ورد رکھو۔ فاذا قضیتم من عرفات فاذا کرم
 اللہ عند المشعر الحرام و اذکر وہ کما ہد لکم و ان کنتم من قبلہ لمن الضالین ۵
 (بقراءۃ ۲۵۱) یہ جو خدا نے فرمایا و ان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اگرچہ اسکے قبل تم راہ
 بھولے ہوئے تھے۔ اسکے ہی معنی ہیں کہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اور کعبہ کو بتجارت بنا کر
 تبلیہ بھول گئے تھے۔ خدا نے بتا دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تبلیہ زنی ہے ورنہ خدا
 ضالین نہ فرماتا غرض عرفات میں حاضر ہونا اور لوٹ کر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں تبلیہ پڑھتے

رہنا۔ حکم حج میں داخل ہے۔ ملا حج میں بیت اللہ کا طواف کرنا ضرور ہے ولیطوفوا
 بالبيت العتيق (حج ۱۲) ملا مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا ضرور ہے واتخذوا من مقام
 ابراهيم مصلى (نہر ۱۵۱) ملا صفا و مروہ کے درمیان طواف کرنا بھی ضرور ہے۔ ان الصفا والمروة
 من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ صفا و مروہ
 بیشک خدا کی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کا حج کرنا والا یا عمرہ کرنا والا اگر ان دونوں مقامات کے درمیان طواف
 کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ قدر دان اور علیم ہو فمن تطوع خيورا
 فان الله شاكر عليم (بقرہ ۱۹۸) ملا حج میں سر منڈانا بھی ضرور ہے۔ ولا تحلقوا رؤسكم
 حتى يبلغ الهدى محله۔ مگر جب قربانی اپنے ٹھیکانے پر پہنچ جائے۔ یہ آیت اوپر بیان
 ہوئی ہے (بقرہ ۲۱۷) ملا پھر قربانی کرنا بھی ضرور ہے۔ فصل لہا بگ وانحر (کوثر) یہ حج ہوا۔
 اور عمرہ ہو فقط احرام باندھنا۔ طواف کرنا۔ سعی بین الصفا والمروة۔ اور سر منڈانا۔ حج و عمرہ
 ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہو اور الگ الگ بھی۔

کہاں تک اس باب کو طول دیا جائے قرآن مجید نے خود اذنی حج کی اصطلاحات کو کھول دیا
 ہو اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور جتنا بیان کر دیا ہو قوم کرتی بھی ہے عمل متواتر میں بھی یہ
 ارکان پوری طرح ادا کئے جاتے ہیں۔ اور عمل متواتر بھی اس اصطلاح کو بتا رہا ہے۔
 ان نماز و روزہ اور زکوٰۃ تو وہ فرض ہو جو شخصی طور پر ادا کیا جاتا ہو اور روزانہ یا ہر سال
 ادا کیا جاتا ہے۔ مگر حج عمر بھر میں ایک دفعہ ہی اور مقامی فرض ہو کہ بیت اللہ میں ہی ادا کیا جاتا
 ہو۔ اسلئے مقامی حالات کے بدلنے سے اسمیں فرق آسکتا ہو۔ آج اسلام کو تیس سو برس ہوئے
 مقامی حالات بہت بدل گئے۔ عربی زبان تک بدل گئی۔ تمدن اور اطوار تک بدل گئے۔
 مٹو فیض اور پانڈوان تک بن گئے۔ بیت اللہ میں فقہانے چار مصلے قائم کئے تو اہل روایات

یہی رمی الجمار اور حجر اسود کا چومنا۔ اضافہ علی القرآن کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے۔ اور یہ ہونا تھا کیونکہ امتداد زمانہ کا خاصہ یہ کہ کوئی چیز اپنے حال پر نہیں رہتی انسان ہی کو دیکھو بچہ اور جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا اور بچہ کچھ طرح بے بس ہو کر مر جاتا ہے۔ تو پھر انسان کا مذہب اس کے گرونی سے کیوں بچے۔ یہ بھی نہ بچا یہ اتنا کہ اسلام آخری بھی۔ مگر الحمد للہ کہ کلام اللہ نہ محو ہو نیکانہ مٹنے کا نہ متغیر ہو نیکانہ متبدل ہو نیکانہ۔ وہ تو بحفاظت خداوندی محفوظ رہا۔ اور محفوظ رہے گا بھی۔ یہ موجود ہے۔ اسلئے ہم بگڑین گے ہی تو پھر سنو رین گے ہماری اصلاح کا دروازہ بند نہیں ہونیکا۔

دین اللہ کیا قرآن مجید کے اندر ہے۔ کتاب الحج جو منزل من اللہ نہیں وہ دین نہیں و ان یشرف فی حلقہ احدا۔ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسلئے احکامات ربانی کو کم و بیش کرنا حد و دامن کو توڑنا ہے جس طرح پانچ رکعات نماز کی فرض نماز سے سبکدوش نہیں کر سکتیں اویسی طرح رمی الجمار اور بوسہ حجر اسود حج مفروضہ سے سبکدوش نہیں کر سکتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعمیل کی قرآن مجید پر کچھ اضافہ نہ کیا۔ اگر رمی الجمار یا بوسہ حجر اسود کیا بھی ہو گا تو اسکو حج میں داخل نہ کیا ہو گا مصلحت وقت کے اقتضا سے کچھ کیا ہو گا۔ لوگوں نے حج میں داخل کر کے اضافہ علی القرآن کیا۔ حدیث و روایت کو قرآن مجید کے آگے پیش کر دیا اگر خالف یا حد و دامن کو کم و بیش کر دیا تو وہ رسول کی حدیث نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

حج کا بیان بھی قرآن مجید میں مفصل موجود ہے اسلئے مجھے اسکی نسبت زیادہ بیان کرنا ضرور نہیں ہے جو کچھ بیان کیا گیا وہ کافی ہے۔ مزید مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں غیر اقوام حج پر زیدہ دہنی سے معترض ہیں اور انکی دیکھا دیکھی نئی روشنی کے مسلمان بھی اکبریت پرستی

اسلام میں بھی اک ضروری چیز اور عبادت میں داخل ہے مثلاً طواف اور حجر اسود کا بوسہ یہ پوجا نہیں تو کیا ہے۔ مورت کا نہیں تو مکان اور پتھر کا سہی۔ اسلئے میں احکام حج کے متعلق کچھ عقلی تقریر بھی کیا چاہتا ہوں۔ اگرچہ بظاہر یہ میرے موضوع سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ میری عقلی تقریر بھی احاطہ قرآنی ہی کے اندر ہوگی اسلئے میں مختصراً محض نفعاً للحق کچھ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

اے لوگو! نام تو بیت اللہ ہے مگر حقیقت میں یہ بیت اللہ ہی۔ ایسا نہیں کہ خدا کا وہ گھر ہے جس میں وہ بیٹھا براج رہا ہے۔ اور وہی مسلمان کا دیوتا ہے۔ نعوذ باللہ منها۔ بلکہ وہ تو خدا کی عبادت کیلئے، صلوٰۃ و حج کیلئے اک سمت مفروضہ خداوندی ہے۔ خود خدا نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذي مبأرنا وهدى للعالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے قبلہ بنایا گیا وہ یہ ہے جو مکہ میں ہے اور لوگوں کیلئے ذریعہ برکت و ہدایت ہے۔ (آل عمران ۹۶) کعبہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے بنایا اور یہ اوتھا قبلہ تھا، اسلئے یہ پہلا قبلہ تھا جو لوگوں کیلئے بنایا گیا۔ لوگوں کا حج میں جمع ہونا جس میں تجارت بھی ممنوع نہیں جسکو ساری دنیا کی کافر نس کہتی چاہئے اس طرح بلحاظ تبادلی خیالات، بلحاظ ہدایت و مشورہ، موجب برکت و ہدایت ہے۔ قبلہ ہمیشہ بدلتا رہا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا قبلہ کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ مصر میں تھا جبکہ بیان اوپر ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا اور مسلمانوں کی کعبہ قبلہ ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ سب اپنا پورا قبلہ کی طرف نماز پڑھتے اور طواف اور حج کرتے تھے۔ یہ قبلہ کا تبدل بھی بین شہادت اسکی ہے کہ قبلہ کو سجدہ یا اسکا طواف نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اک سمت اور مقام مفروضہ خداوندی ہے تاکہ اوس ایک خدا کی عبادت میں بھی وحدت و یکسانیت ہی کا رنگ رہے کہ سب بیک وقت ایک ہی طرف جھکیں۔

خدا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کے لئے جگہ ٹھہرا دی تو حکم دیا کہ دیکھو میرا کیسکو شریک نہ کرنا۔ واذ بانانا بواہیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئاً (چھ لفظ) اسی طرح جب ہمارے بنی کوچ کا حکم دیا تو فرمایا۔ خفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ اللہ کے ہوا ہو کسی کو اور اسکا شریک نہ ٹھہراؤ (چھ لفظ) اسکے ساتھ حج میں خدا کو یاد کرنے اور تبلیہ کا حکم کھلی کھلی شہادت ہے کہ بیت اللہ اک سمت اور اک مقام مغرورہ خداوندی ہو اور اسکے امکان خالصاً لوحہ اللہ میں جہنمیں شرک کی ذری آمیزش نہیں۔

اب احوال حج اور اسکے فلسفہ کی طرف توجہ کرو تو واضح ہوگا کہ حج جس طرح طالبوں اور محبوں کیلئے تقرب کا ذریعہ ہے اسی طرح عامیوں کیلئے بھی موجب فلاح و برکات۔

اب لوگو! تشریف احوال کا نام تکلیف مصیبت ہے اور کیسوی کا نام آرام و راحت تشریف احوال ہوتا ہے تشریف خیال سے خیال کیسوی ہو جائے تو تشریف احوال ہونہ مصیبت ہی محسوس ہو۔

اگر کیسوی دنیاوی ہوگی تو موجب ہوگی دنیاوی کامیابیوں کی۔ اور اگر دینی ہوگی تو موجب ہوگی دین و دنیا دونوں کی کامیابیوں کی۔ وہ کیسوی محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر مذہب کی ابتدا اور انتہا حقیقت

میں محبت ہی ہے جو بڑھ کر ایمان ہو جاتی ہے، اور ایمان کے علاج طے کرتی ہے اگرچہ فی زنا وہ ملوث

ہو گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی مقصود و محبوب نہیں۔ اسی پاک کیسوی کا ہادی ہے۔

ان صلواتی و سنتی و صحیای و صفاتی للہ رب العالمین الا شریک لہ میری نماز اور عبادتیں

اور میری حیات و موت تاکہ خدا کے لئے ہو چور و درکار عالم ہو جسکا کوئی شریک نہیں۔ اسی پاک کیسوی کا

رہنما ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ یہ کیسوی غیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکی۔ اسی لئے خدا کی محبت قرآن مجید میں صہکی

کیساتھ فرض کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی وہ آیت قل ان کان اباءکم اغرطوہ جاؤ۔ اس میں خدا نے

ایک فہرست دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں ان کے فرمایا ہے کہ اگر یہ سب یعنی ماہروی اللہ تمکو خدا سے

نہادہ پیا۔ سے میں تو عذاب خداوندی کے منتظر رہو۔ فخر و بصر احتی ریا فی اللہ باصرہ یعنی خدا ہی
کی محبت تمہیں ابدی سکون بخشے والی اور کیسے کر نیوالی ہے۔

بت پرست یہ کہنے کھڑے ہوتے ہیں کہ محبت بے دیکھے نہیں ہو سکتی ہو اور تم خدا کو بے اوکھی کوئی
مورت قائم کئے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اسلئے تم کو خدا کی محبت نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ تو عقل کا
اندھاپن ہو کہ مورت خدا سمجھی جائے، یا خدا کی صفت کا تشکیل قائم کیا جائے، اور اوپر مجنونانہ یقین خلاف
واقعہ و خلاف عقل اور خلاف ہدایت قائم کیا جائے۔ تو اونکو اونکا بنایا ہوا تو وہ خاک کا خدا مبارک

ایسا ہوتا تو سارے بت پرست عاشقان خدا ہوتے۔ یہ لوگ محبت کو جانتے ہی نہیں کہ محبت ہے
کیا شے۔ یہ طلب محبت اور ہوس شہوت میں فرق کر نہیں سکتے۔ محبت سمجھ رکھا ہو شہوت بازی کی
حالانکہ محبت ایک جذبہ طلب جسکی حرارت میں خشکی اور ترش میں سکون ہو۔ حسین نہ فراق ہو نہ وصال
جس میں جھینپی ہو۔ سکون۔ وہ اک جذبہ جذبات الہی ہو۔ دیکھ کر جو محبت ہوتی ہے وہ شہوت ہے
عاشقی مجازی تحریک شہوت کے تماشے میں، اسی کو یہ محبت سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے محبت شہوانی

پسندیدگی اور فطرتی شہوت کی تحریک ہو۔ دوستوں اور بھیلیوں کی محبت تناسل کے اور اپنے
اغراض مقاصد کی ہوا بندیاں ہیں جو شکوک سے اوکھڑ ہیں اور بدگمانیوں سے لوث جاتی
ہیں۔ انہیں شہوت راہیوں اور وہیم بازیوں کا نام انہوں نے محبت کھا ہو جو بوجھ کھل لہ لہ والذین آمنوا لشد

ہاں محبت تو بے دیکھی ہی ہوتی ہو۔ یہ خاصہ فطرت ہو کہ جو چیز حاصل نہ ہو، جو چیز آنکھ کے اوچھل ہو
اور وہ گراں بہا ہو تو اسکو حصول کی طلب ملین پیدا ہو، یہی طلب جب بڑھتی ہو تو شوق ہو جاتی ہو، یہی شوق بڑھ
ہوتا، خلت ہوتا، اور محبت ہو جاتا ہو مثلاً اگر کوئی بگڑیدہ شخص غائبانہ احسانات کرے اور کرتا رہے اور وہ
بصفات کمالی بھی ہو جسکے غلغلہ نے دل و دماغ کو فتح کیا ہو، اسکے ساتھ غائبانہ محبت ہوگی۔ گرچہ یہ بھی
حقیقی محبت نہیں بلکہ اغراض خواہشوں کی ترنگ تار میں ہم بے دیکھی اعظم کا پہلو ہوئے ہے اسلئے اک طرح کی

محبت اسکو کہہ سکتی ہیں۔ یہ بھی اوسکے دیکھ لینے، اوسکے بدل جانے، یا اوسکے مرجانیکے بعد نہ ہو سکی
ہر چند اوسکی عظمت دلون میں رہ جائے۔ کیونکہ یہ محبت بھی فانی کے ساتھ ہوگی تو اوسکے یا اوس کے
فنا ہونیکے بعد وہ محبت بھی اپنی قرار گاہ نہ پا کر فنا ہو جائیگی۔

محبت اور حقیقی محبت اگر ہو سکتی ہے تو خدائے غائب ہی سے، اور وہی محبت کے لائق اور
اس کا مستحق بھی ہے۔ اوس کے صفات غیر محدود، اوس کے احسانات اوسکے انعامات
اوسکے افضال و اکرام لائق و بے غایات ہر لحاظ اور ہر حال میں وارد ہوتے رہتے اور اوسکا
طالب بننا ہوتا ہے۔ اوسکی غیبیہیت اوسکے طلب کو شوق، اشوق کو مودت، مودت کو خلت، خلت کو
محبت بنا دیتی ہے۔ یہی محبت بڑھکر عالی ظرفوں میں ایمان کامل اور عبودیت پیدا کرتی ہے اور کم ظرفوں میں
عشق و جنون، منزہ ذات کی محبت محبت منزہ بناتی جاتی ہے اور سامانہ سکی، کم ظرفوں میں پڑی تو دیوانہ۔
یہ بے راہ ہوتی تو اس میں منزہ کی باس تک نہیں ہوتی اور ہوس و شہوت کے درجہ پر نزول کر جاتی ہے۔
یہ سچ اوسی پاک محبت کی مستی اور اوس مقدس مستی کی بھر اس نکالتے کی راہ ہے اور عاشقوں کے قربان ہونے کا طرز
اے مہبان حق! اوٹھو اور سچ کو چلو، مگر محبوب کے باندھے ہوئے در نہ ٹوٹیں۔ دیکھو شرک کا شہ نہ ہو
اور نافرمانی نہ ہونے پائے۔ ہوشیار محبت میں دیول نے نہ ہو جاؤ، حقوق فرو گذاشت نہ ہوں۔ اس
راہ کو دیکھ لو۔ زاد سفر ساتھ رکھ لو کہ ماسوا کے آگے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے یعنی شرک کی جینٹ نہ پڑنے
پائے۔ یہ این ہوشیاری ظاہری اور باطنی ہوش و حواس کی آراستہ اور جان نثار فوج کے ساتھ چلو۔
میقات میں پہونچکر محبت کو اجازت دو کہ ضبط و تحمل سے آزاد ہو۔ ترک تکلف، ترک عیش و راحت،
ترک زیب و زینت کے فقیرانہ اور مہمانہ بھیس بنا کر احرام باندھو۔ اور محبوب کی پکار فقہر والی اللہ
کا لیک لیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں پکار کر جواب دو، مگر اس طرح کہ دل اور زبان دونوں
ہمدل اور ہم زبان ہوں ان فی ذلک الذکر ی لمن کان له قلب او السمع و هو نشید۔

جو شخص دل رکھتا ہو یا کان لگا کر توجہ سے سنتا ہو اس کے لئے بے شک ان باتوں میں نصیحت ہو (ق)
 دل کی آواز اگر رسا ہوئی اور تنہے کان لگایا تو جواب سنو گے کہ اوڑھو ٹدھنے والا۔ محکوبہ این
 قرب نہیں دیکھ سکتا تو میری تجلی گاہ کے گرد جو دربار ربانی ہو نیکی حیثیت سے بیت اللہ کہا
 جاتا ہے طواف کر۔ طالب طواف کرتا، اور قربان ہوتا ہے۔ قربان ہی ہو جاتا اگر یہ قربانی کیونکر ہو
 کیونکہ جان دیدیتے کا تو جان دینے والا ہی مانع ہو۔ اسلئے طواف کرتا اور جان کے عوض مال
 قربان کرتا اور قربانی دیتا ہے۔ یہ ہو قربانی کی حقیقت خدا بھی فرماتا ہے۔ لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحْمُوْهُمَا
 وَلَا دَمُهُمَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔ خدا کے یہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا نہ اس کا
 خون پہنچتا ہے بلکہ وہ دلی جذبات پہنچتے ہیں جو جوش زن ہو کر ماسوا سے منقطع کرتے اور
 اتقا کے رنگ بین رنگ تھے ہیں۔ خدا جان کا طالب نہیں ہوتا ہے مگر جہاد میں۔

طواف بیت اللہ پرستش بیت اللہ نہیں ہے۔ صفا و مردہ کے درمیان میں بھی طواف کیا جاتا
 ہے کیونکہ صفا و مردہ بھی خدا کی نشانیاں ہیں۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ (تیمہ ۱۱)
 ان دونوں پہاڑیوں کو بھی خدا نے اپنی تجلی گاہ قرار دیا ہے اسلئے ان کے درمیان بھی طواف کی
 ہدایت ہوئی۔ طالب دیدار، غیب لغیب کا متلاشی ادھر ادھر دوڑتا اور طلب کی بھڑاس
 لگاتا نہ پھرے تو کیا کرے۔ اور جو دل محبت سے خالی ہے اور حقیقی محبت سے نا آشنا وہ
 ظاہر پرست نہ ہو تو کیا کرے۔ دونوں محبوب ہیں۔

مقام ابراہیم بھی خدا کی نشانیاں میں سے ہے۔ فیہ اٰیٰت بہیٰات مقام ابراہیم
 اس مقام کو بھی خدا نے اپنی تجلی گاہ منظور فرمایا ہے۔ طابین ان نشانیاں مرا د پاتے ہیں اسلئے
 اس مقام میں صلوٰۃ شکر ادا کرتے ہیں۔

سر مٹانا کوئی بت پرستی نہیں یہ تو رب العزت کے حضور میں اپنی تذلیل ہے احترام

اوسکی ابتداء تھی اور خلق راس اوس کی تکمیل ہے۔

رمی الجمار اور بوسہ حجر اسود کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے اسلئے یہ جہ میں داخل نہیں یہ بعد
 اضافہ ہیں۔ مگر تاریخ سے یعنی حدیث سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا فعل ہے۔ میں تو اس حدیث کو
 تسلیم نہیں کرتا کہ یہ اضافہ علی القرآن ہے اور ان احکم ملینہم بما انزل اللہ کے خلاف۔ تو اگر
 آپ نے ایسا کیا بھی ہوگا تو اسکو ہر گز جہ میں داخل نہیں کیا ہوگا۔ اقتضائے وقت یا اقتضائے طبیعت
 سے کچھ کیا ہوگا۔ چاہے آپ نے کیا ہو نہ کیا ہو مگر یہ افعال بھی بت پرستی یا بت پرستی کے مماثل نہیں
 اسکی تفسیر بھی میں یہ فرض کر کے کر دینا چاہتا ہوں کہ آنحضرتؐ ممکن ہو کر ایسا کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
 رمی الجمار پر غور کرو یہ بدیہی تبریٰ عینا سوا ہے اور دل کا اک قصد ہے جو فعل میں لاکر قوی کیا جاتا ہے
 جو انظار ہری اور باطنی دونوں کی اس پاک راہ میں شرکت ہوتی ہے۔ رمی الجمار تو ماسوا کی
 بت پرستی سے کنارہ کشی کا غم بالجزم ہے۔ لکن طریان ظاہر میں تو معمولی ستون پر بھینکی جاتی ہیں
 مگر حقیقت میں ماسوا پر بھینکی جاتی ہیں کہ ہم کو ماسوا سے مطلب نہیں۔ اسی لئے اس وقت پڑھا جاتا ہے
 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو ھو لا یعوف وھو علی کل شئ قذیر
 بوسہ حجر اسود کے معنی یہ ہیں کہ عاشق تیرے چوکھٹ کا پتھر جویم کے رخصت ہوتا ہے اور زمین اور
 بھی درد بھر کر لئے جاتا ہے کہ اے غیب الغیب اے وراۃ الوراۃ تیرا دیوانہ دوڑا دھوپا، کہاں سے کہاں
 مارا پھرا، ادھر دوڑا ادھر دوڑا اور غیب الغیب ہی رہا۔ جو کچھ ان تجلی کا ہوں میں دیکھا تو وہ تجلی
 طور تھی تو نہ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد۔ تو
 وہم نہ ہم دید و شنید اور جذبات و ریافت سے اعلیٰ تر ہے اور تو ہی حقیقی کامستی ہے۔ پھر حجر اسود کا
 بوسہ پتھر کی عظمت نہیں بلکہ یہ تو تجھنوں کے لئے مقام آہ و فریاد اور رخصت و تہنیت بھرے دل چوکھٹ چومنا ہے
 اے لوگو! حج کے سارے مقامات بت پرستی نہیں بلکہ بت پرستی کے مریج ہیں۔ اور حج کے سارے

افعال بھی بت پرستی نہیں بلکہ قطعاً ماسوا کے محرک ہیں۔ نماز میں سارے اعضاء ظاہری اور قوائے باطنی سکون کے ساتھ بے حرکت خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور حج میں سارے اعضاء ظاہری اور قوائے باطنی دوڑ دھوپ اور حرکت کیساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ بیت اللہ تائیدِ محبت مفروضہ خداوندی ہے اور حج کے لئے مقام مفروضہ خداوندی ہے۔ ارکانِ ضلواۃ اور ارکانِ حج دونوں عبادت ہے اور دونوں مقصود خدا تعالیٰ کا غیب اور خداے وراۃ اور اہم اگر بیت اللہ کو بت بنانا ہوتا تو بیت اللہ کے بت کیوں توڑے جاتے۔ اور پھر کھن حج میں خدا ہی کیوں یاد کیا جاتا۔ اور بیت اللہ کی یاد یا ذکر کسی ایک مقام پر نہیں ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حج کے حکم کے ساتھ ساتھ شرک کی امتناع اور تاکید ہے جو اسلام کی اصلی غرض ہے۔

افسوس کا مقام ہو گا اگر اس ممتنع شرک ہی کیساتھ حج متمم ہو۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی خدا کے سوا کسی انسان یا میت اللہ یا پتھر یا پہاڑ کسی کو بھی نہ خدا سمجھتا نہ خدا کا شریک کرتا ہے، نہ خدا سمجھ کر کسی کے آگے قیام یا رکوع یا سجود یا کوئی وہ عبادت جو خدا کیلئے مخصوص ہو کر رہے پھر حج کو بت پرستی کہنے کا کسی کو استحقاق ہے۔ اگر وہ اسکو نہیں سمجھتا تو یہ اسکی جہالت ہے۔ افعالِ اخلاص شرک نہیں ہو جاسکتے۔

میرے نزدیک حج کسی شخص کی یادگار یا کسی رسم کی یادگار نہیں ہے کیونکہ یہ ساری نسبتیں ماسوے اللہ سے جلتی ہیں۔ اور محبت خداوندی کی غیرت اسکی حمایت نہیں کرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانِ محبت دینے کو کھڑے ہوئے حضرت اسمعیل علیہ السلام نے جان حاضر کر دی حضرت ہاجرہ علیہا السلام تلاشِ آبِ میں بے بسی کے ساتھ دوڑیں۔ یہ واقعات ہیں کہ ان سے فوائد حاصل کرو۔ مگر یہ سنتہ اللہ نہیں کہ پیغمبروں کے امتحانات کو وہ عبادت مفروضہ قائم کرے۔ اور آج کل کی رسم کے مطابق وہ یادگار قائم کرے۔ نہ حضرت ایوب علیہ السلام کے

صبر کی یاد کا قیام ہوئی۔ نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنوین میں گرنے کی۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں بہائے جانے اور چالیس برس جنگل میں مصیبت جھیلنے کی۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر موت سے بچ جائیگی۔ نہ خود ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی۔ خدا کو یادگار قیام کر نیکی ضرورت نہیں۔

علاوہ اسکے کہ حج محزون کی مستی محبت کا اندازہ اور طلب بین صبر و سکون کیلئے آہ رسا ہوا اسکو دنیاوی حیثیتوں سے بھی دیکھو تو اسکے فوائد بے شمار ہیں۔ اخوت اسلامی کی زندگی۔ شیرازہ قومیت کا استحکام۔ تبدل خیالات کا مقدس بزم۔ ایک دوسرے کی اعانت و ہمدردی کے لئے بہترین موقع۔ ایک دوسرے سے رفاغی، استغلی، اور روحانی اور ہر طرح کے فوائد حاصل کر کے بہترین ذریعہ۔ پھر اسکے ساتھ تجارت بھی مجموعہ تین اسلئے تجارت کے لئے معلومات و ترقی تجارت کے لئے بہترین مواقع۔ الغرض ساری دنیا کے مسلمانوں کا ٹون ہول نہیں بلکہ ورلڈ ہول خدا نے دیدیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور اپنے بہبودی و ترقی کیلئے اس خدائی کونسل میں شورے کریں۔ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں یہ ایسی بہترین عبادت ہے جس میں اپنے لئے، قوم کے لئے، ملک کے لئے بلکہ ساری دنیا کے لئے ایسے بہترین نقد فوائد مظہر ہیں جسکی مثال دنیا کے کسی طبقہ میں نہیں مل سکتی۔

مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بہترین عبارت کی ودیعتوں کا مسلمانوں ہی کے ہاتھوں خون ہوا جبکہ مسلمان خیف نہ رہے، ایک سو نہ رہے، اون سے محبت و اخلاص کی صفت ناکمل ہو گئی۔ اونکی عبادتیں، ریا، عجب، پندار، اور رسم و عادت سے آمیزش پاگئیں تو اون کے خیر و برکات بھی کھو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

فَاعْمُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اُنْتُزِلَ

وَالْقُرْآنِ كَلَامِ اللهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ

حلال و حرام

خدا کی قدرت و قدرتِ ربی آواز قابلِ غور۔ اوس نے طرح طرح کے نباتات طرح طرح کے حیوانات پیدا کئے اور طرح طرح کے دماغ اور سمجھ کے انسان پیدا کئے ہر مخلوق میں طرح طرح کی بول چال اور نیز نگین ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ایک دوسرے کی موجبِ پیدائش اور موجبِ حیات ہے، تو ایک دوسرے کو کھائے بھی جاتا ہے۔ بہترے نباتات و حیوانات کو انسان کھا جاتا اور بہترے انسان کو مار ڈالتے اور کھا جاتے ہیں۔ انسان انسان ہی سے پیدا ہوتا ہے تو انسان کو انسان ہی مار ڈالتا بھی ہے۔ تعالیٰ شاہد۔

نباتات پر غور کرو تو بہترے نباتات انسان کیلئے ذہر ہیں تو بہترے تریاق بھی ہیں۔ بہترے انسان کیلئے مضر اور باعثِ آلام ہیں۔ تو بہترے اوسکے لئے ہوا صاف کر نیوالے آؤ بہترے رزق ہیں موجبِ حیات۔ اسی طرح حیوانات پر غور کرو تو بہترے انکو ڈسنے والے اور بھاڑ کھانے والے ہیں تو بہترے انکی سواری اور بار ڈھونے کیلئے ہیں اور بہترے ان کے لئے رزق ہیں اور موجبِ حیات۔ اسی کے ساتھ فطرت پر غور کرو تو ساری مخلوق جس طرح اپنے دشمن اور ہلاک کر نیوالی چیزوں سے فطرتاً واقف ہے، اسی طرح اپنے رزق کو پہچانتی اور اوسکے سہارے زندگی حاصل کرتی ہے۔ انسان بھی پیدا ہوتے دودھ پیتا ہی جانتا ہے، سیانے ہونے پر حیوانی اور جنگلی زندگی میں حیوانی رزق پر بس کرتا ہے، اور جب انسانیت کے جام میں آتا ہے تو انسانی رزق کو پہچانتا اور انسانی رزق حاصل کرتا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جو اپنے رزق سے واقف نہیں۔ یہ تو فطرتی اقتضا ہے کہ فطرتی بھوک پیاس کو اوس چیز سے بھالے جو فطرتاً اوسکی رزق ہے۔ اسی لئے حکم خداوندی ہوا

کلوواشربوا من رزق اللہ۔ خدا کے دئے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو۔

چونکہ ہر مخلوق بہ این نادانی اپنے رزق کو جانتی پہچانتی ہو تو انسان بہ این نادانی اپنے رزق سے واقف نہ ہو خلاف عقل ہے۔ اسلئے یہ عیث اور لا یعنی فعل ہوتا اگر خدا ساری مخلوقات کی فرست دیدیتا کہ ان میں اتنی چیزیں تمہارے لئے رزق ہیں۔ انسان فطراناً ہمیشہ سے اپنی رزق سے واقف ہے اسلئے خدا نے رزق کی چیزوں کی فرست ندی بلکہ اون میں سے بن میں مخفی تھا۔ جسمانی یا روحانی ہیں اونہیں حرام کر کے ممنوعات کی فرست دی ہے۔

خدا فرماتا ہے حرمت علیکم المیتة والدّم ولحم الخنزیر وما اهل فیہ واللہ یابہ والمنتحقة والموقوذة والمتروية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح محر علی النصب وان تقسموا بایا الائمہ۔ مردار، خون، سور کا گوشت، اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے نام زد کیا گیا ہو، جو کھانے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو کسی جانور کی سینک سے مرا ہو، اور وہ جانور جسکو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو مگر مرے سے پہلے جسکو ذبح کر لیا، اور نیز جو کسی حقان پر چڑھا کر ذبح کیا گیا ہو، اور نیز ساجھ کے جانور کا گوشت جو جوئے کے طور پر پانسون سے آپس میں تقسیم کیا گیا ہو، یہ سب تم پر حرام کئے گئے۔ (مائدا ۱) جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ سور، اور مردار، یا جسکی نسبت کسی طرح بھی اسوے اللہ سے کی گئی ہو وہ سب حرام ہیں۔ خدا ظاہری یا باطنی کسی طرح بھی شرک کی آمیزش کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اک لمحہ کیلئے بھی نہیں چاہتا کہ تم میرا کھاؤ اور دوسرے کا کاؤ۔

خدا نے خود بھی فرمادیا ہے۔ املت لکم بھیمۃ الانعام الا ما تبلی علیکم فاجنبوا اللہ جس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وخفاء اللہ غیر مشمکین بہ۔ چوبائے مویشی تم پر حلال کئے گئے یہ استثناء، اون کے جنکی حرمت اوپر بیان کی گئی تو بتوں کی تپاکی سے بچو (یعنی

بتوں کی طرف منسوب کر کے پاک کو ناپاک نہ کر دو۔ نسبت ماسوا کی پلیدی پاک کو ناپاک کر دیتی ہے اور قول زور سے بچو (یعنی اپنے نجی سے حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ بیان کرو) پس کیسہ خدا کے ہو کر حلال طیب کھاؤ پیو جس میں شرک کی ذری آمیزش نہ ہو۔ (مائدہ ۱۸) لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات کو کریدنے کی وہ لوگوں کی تھی۔ لوگ آتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے۔ لوگوں کے سوال پر خدا نے جواب دیا۔ یَسْئَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَكُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعَ الْحِسَابِ ۝ الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ۔ تمسے لوگ پوچھتے ہیں کہ اون کے لئے کیا کیا حلال ہے تو جواب دے دو کہ تمہارے لئے کل ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اور جو شکاری جانور تمہارے ہون کہ جو خواتین تم کو سکھایا ہے ان کو سکھا دو، تو اوس شکاری میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے واسطے پکڑ رکھیں، اور اوس پر اللہ کا نام لے لو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تجاوز نہ ہو جائے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لئے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال اور تمہارا کھانا اون کے لئے۔ (مائدہ ۱۸)

مسلمانوں کو یہ احکام کچھ نئے نہیں دے گئے۔ جیسا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ دین اسلام ازلی ہے تو اوسکے احکام بھی ازلی ہیں۔ ہم کو فرمایا گیا۔ احل لکم الطبیات۔ تمہارے لئے کل ستھری چیزیں حلال کی گئیں۔ تو ضروری حکم اور ادیان میں بھی تھا۔ اور بالضرور سارے رسول بھی حکم لائے۔ خدا خود فرماتا ہے۔ یا ایہا المرسل کلوا من الطبیات واعملوا صالحا۔ رسولو! ستھری چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرتے رہو۔ (مومنون) بلاشبہ ہر دین مصداقاً المابین یدرہبہ تھا۔ مگر لوگوں نے اختلاف ڈالا۔ اس رکوع کو چند آیت آؤ پڑھ جاؤ، اور واضح ہو جائیگا۔ تو لوگوں نے

اختلاف ڈالا کہ اور احکام کی طرح حلال و حرام میں بھی کمی و بیشی کرتے رہے جو عام نے حرام کو حلال کیا تو خواص نے حلال کو حرام کیا اور اوس کا نام تو روع رکھا۔ خدا نے بھی فرمادیا۔ قل اس آیتم ما انزل اللہ لکم من رائق مجعلتم منہ حراماً و حلالاً قل اے اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اے رسول! کہہ دو بھلا دیکھو تو سہی تمہارے خدا نے جو تمکو رزق دی تو تمہنے اوس میں حلال و حرام ٹھہرایا۔ پھلا پوچھو تو سہی کیا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے یا تم اوس پر بہتان باندھتے ہو۔ (یونس ۱۱) اگر حکم دیا ہے تو آیت پیش کرو۔

خدا نے فرمایا۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لتسکبوا منها و منها تاکلون خدا نے ہی تمہارے لئے چار پائے پیدا کئے تاکہ بعض پر تم سواری کرو اور بعض کو تم کھاؤ (مومن ۸۱) تو سواری کے جانوروں سے سواری کی خدمت لو، اور جو جانور کھائے جاتے ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ خدا کی ہدایت ہے۔ گھوڑے، خچر، ہاتھی وغیرہ سواری کے جانور ہیں تو انہیں کھاؤ نہیں ان سے سواری کا کام لو۔ قربانی کے بیان میں اونٹ کی اجازت دیدی ہے تو اسے کھاؤ ہر چیز سواری کے کام میں بھی آتا ہے جو جانور سواری کے ہیں اونٹ ڈھونے کے یا توپ میں لگانے کے یا اور منافع کے کام بھی لو۔ و لکم فیہا منافع کثیرہ۔ تمہارے لئے ان میں بہترے منافع ہیں (مومن ۱۷) و الخیل و البغال و الحمیر لتکبواھا و ترینة و فیلق مالا تعلمون ۵ اوس نے پیدا کئے گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم اون سے سواری کا کام لو، اور زینت کیلئے بھی۔ اور پیدا کر دیا وہ بھی جو تم نہیں جانتے (نحل ۱۱)

خدا نے بھی صاف فرمادیا کہ گھوڑے، خچر اور گدھے چھنے سواری اور زینت کیلئے پیدا کئے ہیں تو اونکو اونکی فطرت کے خلاف تمکو کھانا جائز نہ ہوگا۔ حرمت کیلئے لفظ حرمت ضرور نہیں شراب اور جوے کیلئے لفظ اجتناب خدا نے فرمایا اور ان چیزوں کی حرمت کیلئے اوس نے

فرمایا کہ مہنے انکو کھانے کیلئے نہیں بلکہ سواری اور زمینت کیلئے بنایا ہی ہے۔ اسکی تصریح اوپر بھی ہو چکی ہے۔ اور سواری کیلئے خدا وہ چیزیں پیدا کر چکا جو تمہارے علم میں بھی نہیں۔ ریل گاڑی ہو چکی۔ ہوائی جہاز ہو چکے۔ زپلن ہو چکا۔ اور خدا جانے اور وہ کیا کیا بنائے گا اور اسکی خلاقی کا جائزہ کون لے۔

نباتات میں تو اس نے باغ بنائے ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے یعنی لیتن اور کھڑے درخت۔ اور کھجور اور کھیتی مختلف ذائقوں کی، اور زیتون اور انار مشابہ اور غیر مشابہ، ان کے پھل کھاؤ اور خدا کا شکر کرو۔ وهو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والنہر مختلفا اكله والزیتون والرحمان متشابھا وغیر متشابھا مكلوا من ثمرھا اذا اثمر (انعام ۱۳۱) خدا نے احسان تجا یا ہے۔ ینبت لكم به النہر والزیتون والغیل والاعناب ومن كل الثمرات۔ تمہارے ہی لئے وہ اوکاتا ہے کھیتی، زیتون، کھجور، اور انگور، اور قسم کے پھل۔ غرض ہر طرح کی کھیتی سے پیداوار حاصل کرو اور کھاؤ کھلاؤ اور خدا کا شکر کرتے رہو۔

اسی طرح حیوانات میں اس نے پیدا کئے چوپائے بغیر لاد اجاتا ہی، اور بعض لپٹ قدر زمین سے لگے ہوئے، تو ان میں خدا نے جو تمہاری رزق کیلئے بنایا ہے اور نصین کھاؤ اور شیطا کی راہ نہ چلو۔ (یعنی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ کرو) شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے خدا نے اٹھ جوڑے پیدا کئے۔ بھیر مین سے نرمادہ دو، اور بکیرے مین سے نرمادہ دو اسے رسول! پوچھو تو سہی کہ کیا خدا نے دونوں نہ حرام کئے مین یا دونوں ماینین، یا ان کے پیٹ کے بچے بھی۔ مجھے بہ سند کتاب اللہ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح اس نے پیدا کئے اونٹ مین سے دو اور گائے مین سے دو۔ اے رسول! پوچھو تو سہی کہ خدا نے دونوں نہ حرام کئے مین یا دونوں

ماریتین یا ان کے پیٹ کے بچے بھی۔ ایا تم موجود تھے جس وقت خدا نے یہ حکم دیا تھا۔ تو
 اے لوگو! اوس سے بڑھ کے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو جہالت سے گمراہ
 کرے۔ ومن الانعام حلالہ وحرشاء کلوا مما سرنا قلم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انا
 لکرم عدو صلیب وثمانیۃ انا واطح طامن انصاف اثین ومن المعراضین مافل الذکرین حرام
 ام الاثنین اما اشتملت علیہ اس حرام الاثنین نبکو فی بعلم ان کنتم حلال قین وومن
 الابل اثین ومن البقر اثین قل الذکرین حرام ام الاثنین اما اشتملت علیہ اس حرام
 الاثنین ط ام کنتم شہدا اعدا وصیکم اللہ ہذا فمن اظلم منی فتری علی اللہ کذا بالیض لئلا یفسد
 بغير علم۔ (انعام ۱۵۱) اونٹ اور بیل ہر جنید لادنے اور سواری کے کام کے ہیں مگر خدا نے ان کو
 حلال کر دیا ہے۔ تو یہ اوس حکم سے نکل گئے جو اوپر بیان ہوا کہ بعض جانور سواری اور زینت کے
 ہیں۔ تو ان کو انہیں مصارف میں لاؤ۔

یہ خدا نے حلال کی فرست نہیں دی ہے بلکہ حلال کو لوگوں نے طرح طرح سے حرام کر دیا تھا خدا
 تبارک و تعالیٰ یہ جان کر نہیں اس میں یہ جملہ بھی خیال رکھنے کا ہے جو خدا نے فرمایا۔ فاتوا بکما کان کنتہ
 صدقین۔ حلال و حرام بتانے کے لئے کتاب اللہ طلب کی۔ یعنی حلال و حرام کرنا حق خدا ہی کو ہے
 اس لئے اے مسلمانو! جب کوئی چیز حرام بیان کی جائے تو تم کو اس سوال کا حق ہے۔ قل ھل
 شہد اءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ہذا۔ یعنی کوئی آیت سند میں پیش کرو۔
 پسینے کے متعلق خدا نے فرمایا۔ انا الحرام والملیس والانصاب والامر لامر جس من عمل الشیطان
 فاجتنبوا لعلکم تفلحون و جس نشہ یعنی نشہ کی کل چیزیں جس جو یعنی جوئے کی کل قسمیں۔ بتو کھی
 کل جس یعنی اس کی کل شکلیں۔ اور پانے کی کل جس یعنی اس کی کل شکلیں۔ سب ناپاک شیطانی کام ہیں
 تو ان سے بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ و جو حرمت بھی اسی کے بعد ہی خدا نے فرمادی۔ انا میریل الشیطان

ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصلکم عن ذکر اللہ عن الصلوة
فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نشہ اور جوئے کے چلنے تمہارے آپس میں بغض و
عداوت ڈال دے اور تم کو نماز اور یاد الہی سے باز رکھے، تو کیا اب بھی ان چیزوں سے تم باز نہ آؤ
(مائدہ ۱۸) یعنی ہر چیز جو تمہارے آپس میں بغض و عداوت ڈال دے، اور تم کو نماز اور یاد الہی سے
روکے، وہ ممنوع خداوندی ہے۔

خدا کا صاف لفظوں میں ناجائز و ناجائز بصیغہ امر منع فرمانا اور اوپر فهل انتم منتهون
جیسے سخت امتناعی لہجہ میں منع فرمانا لفظ حرمت سے خصوصیت پیدا کرتا اور زیادہ سخت تر ہو چو کہ
یہ افعال ناشائستہ انسان کی مایہ ناز چیز عقل ہی پر حملہ آور اور دین و دنیا دونوں کیلئے سخت نقصان
رسان ہیں۔ اپنی ذات کیلئے بھی۔ اپنے تعلقات کیلئے بھی۔ معبود کی عبادت سے باز رکھنے والے بھی
اور صحت و باغ کے ساتھ مجتہد بنائے بھی ہیں۔ اسلئے ان کی حرمت کیلئے خصوصیت کی تفسیر
الفاظ امتناعی فرمائے گئے۔

خدا نے فرمایا۔ کلو امہ ما رزقکم اللہ حلالاً طیباً خدا نے جو تم کو رزق دی ہوا وسین سے
حلال طیب کھاؤ۔ واشکروا للہ اور خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو (نحل ۱۵۱) الیوم
احل لکم الطیبات۔ آج تم پر مستحرم چیزیں حلال کی گئیں (مائدہ ۱۸) میں نے بیان کیا ہی نہیں اتنی
حکم ہوا اور یہی حکم سارے رسول لائے علیہم السلام۔ تو حلال و حرام کا سوال خدا کی دی ہوئی رزق
میں پیدا ہوتا ہی جس کو انسان نے رزق نہیں سمجھا وہ رزق نہیں ہو۔ انسان اپنے رزق سے
فطرتاً واقف ہے۔ غلیظ انسان کا ہو یا حیوان کا یا کسی کبول و براز ہو، اور درندے اشکاری
جانور، زہریلے جانور، دام دار، زوار جانور۔ حشرات الارض۔ کتے، بلی، اچھوٹے، بچھوٹے وغیرہ وغیرہ
جنگلی جانور انسان یا حیوان کو چھوڑ کر انسان کبھی ان چیزوں کو رزق نہیں سمجھا۔ ایسی ساری

چیزیں کبھی بھی نہ انسانی رزق میں شمار ہوئیں اور نہ ہوتی ہیں۔ نہ کبھی طیب اور پاکیزہ سمجھی جاتی تھیں نہ سمجھی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے کھانے ہی کے لئے نہیں ہیں۔ اسلئے ان چیزوں میں حلال و حرام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سڑی گئی چیزیں بھی طیب اور ستھری نہیں سمجھی جاتیں۔ قرآن مجید میں خدا و رسول نے طیبات کو حلال کیا اور خبیثات کو حرام۔ یحییٰ لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبیثات۔ مگر ہم مسلمانوں نے خیرات اور نیک کاموں کیلئے انکو بہتر سمجھا ہے۔ جو چیز سڑ کر کھائی جائے جو کھانا بگڑ کر خراب ہو جائے وہ لوگوں، اماموں، اوپریت کے دکھیا روں کو تقریباً الی اللہ دیا جاتا ہے، اور یوں عاقبت کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے۔

حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدا نے فرمایا یا مہم یا لمعروف و ینصہم عن المنکر و یحییٰ لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبیثات۔ رسول بھلے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے، اور ستھری چیزوں کو پاکیزہ کیلئے حلال کرتے، اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ (اعراف ۱۶۱) اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشام آوری اور اپنی رائے سے حلال و حرام فرماتے تھے۔ کیونکہ آیتیں اوپر دی گئی ہیں کہ آپ حلال و حرام قرآن مجید میں تلاش فرماتے تھے چونکہ قرآن مجید ہر لوگوں کو آپ ہی سے ملا۔ چونکہ احکام قرآنی آپ ہی کی زبان سے ارشاد ہوتا تھا اسلئے حکم خدا اور حکم رسول ایک تھا۔ خدا کا حلال و حرام کرنا رسول کا حلال و حرام کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لئے اس آیت میں حلال و حرام کی نسبت آپ کے طرف کی گئی، اور اسی لئے آخر آیت میں خدا نے بتا دیا و اتبعوا النور الذی اتزل معہ اولئک ہم المفلحون۔ جو قرآن کے پیچھے ہوئے وہی فائز و کامیاب ہیں۔ قول منزل آپ کی زبان سے بیان ہوتا تھا اسلئے اسکی نسبت بلکہ سارے قرآن کی نسبت آپ کے ساتھ کی گئی۔ آپ حلال و حرام کی نسبت لوگوں نے پوچھا تو آپ نے حکم خدا وندی جواب دیا قل لا اجد فی ما وحی الی صریحاً

علی طاعم یطعمہ الا ان یكون میتة الخ۔ کہدواسے رسول! کہ کسی کھانیوالے پر جو وہ
 کھائے ہم قرآن مجید میں مردار وغیرہ وغیرہ کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتے (انعام ۱۴۱)
 اور فاضل چیزوں کی نسبت جس کی بیان کتاب اللہ میں نہیں خدا نے اقرار علی اللہ فرمایا ہو قل
 امرایتم ما اتزل اللہ لکم من رزق مجعلتم منه حراما وحلالا۔ قل اللہ اذن لکم
 ام علی اللہ تفترون۔ اے رسول! کہہ دو بھلا دیکھو تو سہی کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لئے
 اوتاری تو ان میں سے بعض کو تمہنے حلال و حرام ٹھہرا لیا۔ کہہ دیا اللہ نے حکم دیا ہو یا تم اللہ پر مبتلا
 باندھے ہو (یونس ۷۱) حاشا آپ اپنی طرف سے حلال و حرام نفرماتے تھے۔ کیونکہ خدا کا فرمان بقا
 یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی کیوں حرام کرتے ہو اس کو جس کو خدا نے
 تمہارے لئے حلال کیا ہو۔ (تحريم ۱۱) یعنی حلال و حرام کہ نیک خدا ہی مستحق ہے۔ خدا نے فرمایا
 ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ہذا حلال و ہذا حرام لتفتروا علی اللہ
 الکذب۔ تم اپنی زبان سے جھوٹ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کہ لگو اللہ پر جھوٹا اقرار کرنے
 (نحل ۱۱۵) تو سونے اور ریشم اور رگلانے کی حرمت کی کوئی آیت پیش کرو۔ اگر کوئی آیت نہیں ہے
 تو اس کی حرمت کی حدیث کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم ہو سکتی ہے۔ آپ نے قرآن سے
 فاضل حرام کیا ہی نہیں۔

ایک خدرشہ ہوتا ہے جسے صاف کر لینا ضرور ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ دین اسلام ازنی ہو اور حلت و
 حرمت بھی ازنی۔ اگر یہی دین سب پیغمبروں پر نازل ہوا۔ اور اگر دین اللہ ایک دوسرے کا نسخ
 ہیں بلکہ مصدق ہے۔ تو یہودیہ فاضل چیزیں کیوں حرام تھیں جیسا کہ خدا نے فرمایا و علی الذین
 ہادوا حرمنا کل ذی ظفر طوس من البقر والغنم حرمنا علیہم شحمہما الا ما حملت
 ظہورہما اوانحوا یا اوما اختلط یحظم ط ذلک جزینہم بیغیہم وانا لعلد قون

ہم نے یہودی پر تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا۔ اور گلے اور بکریوں میں سے اون
دونوں کی چربی کو جو اونکی پیٹھ یا انٹریوں یا ہڈیوں سے ملی ہو۔ یہ ہم نے اونکی سرکشی کی سزا دی
تھی اور بلاشبہ ہم سچ فرماتے ہیں (انعام ۱۵۱)

میرے نزدیک یہ خدشہ نرا خدشہ ہے کیونکہ خدا نے تو خود آخرت میں فرما دیا ہے کہ حرمت
اسلام ازی میں نہیں بلکہ اون کے لئے سزا اٹھی۔ یعنی نہ سبباً نہیں اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے فرمایا وصدقا لما بین یدی من التوراة ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم
میں اسلئے آیا ہوں کہ توریت جو میرے سامنے ہے اوسکی تصدیق کروں اور حلال کروں
بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں (ال عمران ۵۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت
یہ سزا اون کے سر سے اٹھی۔

خدا نے اسکو اور بھی صاف کر دیا ہے قیظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات
اخذت لہم ولصدقہم عن سبیل اللہ کثیراً واخذ ہم الدربوا وقد نفوا عنہ
واکلہم اموال الناس بالباطل یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے پاک چیزوں کو جو اونکے
لئے حلال تھیں حرام کر دیا تھا یہ ان ظلم کے سبب ہے کہ اونہوں نے بتیہ وں کو خدا کی راہ سے
روکا تھا، اور یہ سبب اونکی سود خواری کے کہ وہ سود سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا
مال ناجائز کھانیکے سبب ہے۔ (النساء ۲۴) خدا نے فرما دیا کہ یہ حرام کرنا اونکی سرکشی اور
ظلم کے سبب ہے سزا اٹھا۔ یہ بھی فرما دیا کہ یہ چیزیں حلال و طیب تھیں جو اقتصائے اسلام ازی
بڑی چیزوں کی طرح خدا نے بحری چیزوں کو حلال فرمایا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ
مما عاکلہ۔ بحری شکار اور اوسکا کھانا تمہارے لئے حلال کیا گیا (مائدا ۱۳) یہ حالت تو
حالت احرام میں بھی رہی۔ یہ خدا کی ہر بات میں۔

اوس نے فرمایا۔ وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحمًا طریا۔ خدا ہی ہے جس نے دریا کو تمہارا
 مسخر کر دیا کہ تم اوس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یعنی چھلیاں اور دوسرے جانور (نحل ۱۴) اب تم پھلی
 یا گائے کے گوشت کی نسبت یہ ارادہ کر لو کہ اس کو ہم کبھی نہ کھائینگے کیونکہ اس سے دل سیاہ ہوتا یا عمل
 ٹوٹتا ہے، تو یہ تو یہ نہ ہوگا، بلکہ یہ بھی حلال کو حرام کرنا ہی جو ممنوع خداوندی ہی جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے شہد کا واقعہ بیان ہوا۔ اگر اس طرح حلال کو حرام کیا کرو تو علاوہ نافرمانی کے تمہیں گھاٹے
 میں رہو گے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغير علم وحرما واما من رزقہم
 افتراء اعلیٰ اللہ قد ضلوا واما کاذبا مہتدین ہ بے شک وہ بہت گھاٹے میں رہو
 جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے مار ڈالا اور خدا نے جو رزق اونکو دی اونہیں سے خدا پر
 جھوٹ بہتان باندھ کر حرام کیا۔ بلاشبہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور یہ ہدایت پانے والے بھی نہیں
 (انعام ۱۴) رزق حلال کو حرام کرنا ایسی گمراہی ہے جس سے وہ ہدایت پا بھی نہیں سکتا۔
 خدا کا یہ حکم یاد رکھو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم
 ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ ایمان والو! طیب اور ستھری چیزیں جنکو اللہ
 نے حلال کیا ہی اونکو حرام نہ کرو۔ اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند
 نہیں کرتا۔ (مائدہ ۱۴) خدا کے حرام کئے ہوئے سے فاضل حرام کرنا تجاوز عن الحد ہے۔
 افسوس ہے کہ قوم نے خلاف رضائے مولا بہت کچھ حرام کیا ہے۔

خدا نے حلال و حرام بیان کر دیا کہ اللہ کے دئے ہوئے رزق میں جو انسانی رزق فطرۃً
 اوس نے دی ہے یہ استثنا و چند حلال ہیں۔ وقد فضل لکم ما حرم علیکم۔ جو اوس نے
 حرام کیا اوسکو با تفصیل بیان کر دیا۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بایاتہ مؤمنین
 جس پر خدا کا نام لے لیا گیا ہو تو اوسے کھاؤ اگر خدا کی آیتوں پر تمہارا ایمان ہو (انعام ۱۴)

منما لم یذکر اسم اللہ علیہ وائہ لفسق۔ جسپر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ کہ فیض ہر
 (انعام ۱۱۵) وما لکم ان لا تاكلوا مما ذکرا اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم
 اور تمہیں کیا ہو کہ جسپر خدا کا نام لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ کیونکہ جو تم پر حرام کیا گیا ہے اسکی
 تو تفصیل کر دی گئی ہے۔ (انعام ۱۱۶) اب یہ صریح ظلم ہو گا کہ خدا کے اس تفصیل کے دعوے کو
 نہ مانو۔ اور اسکی محفل کہ انسانی تصانیف کے رو سے حلال کو بھی حرام کر دیا اور حرمت کی قدر
 بڑھاؤ کہ اتنا خدا نے حرام کیا، اتنا رسول نے، اتنا اماموں نے، اتنا بزرگان دین نے، اور
 اتنا بطور ترویج یا عامل ہو نیکے سبب اجنب و شیاطین کو تابع کر نیکے لئے جیسے آپ اپنے اوپر
 حرام کر لیا۔ تو جو جی چاہے کہو اور کہو مگر رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمت نہ دھرو۔
 اپنے کوئی چیز بھی حرام کر کے اضافہ علی القرآن نہیں کیا، اور حدود اللہ کو نہ توڑا، کہ یہ شان
 رسالت سے بالکل ہی بعید ہے۔

یہ تو حرمت ظاہری کی نسبت ہو جبکو تعلق کھانے پینے سے ہے۔ اسپر کہ میں لکھ گئی کہ
 جھگڑے قائم ہوئے، فرقے بنے اور ہر فرقے نے اپنی راہ الگ کی۔ کسی کے یہاں وہ حرام، کسی
 یہاں یہ حرام، علمی شاخسانوں نے ہوا پر قلعے اوٹھائے۔ مگر باطنی حرمت جسکو خداوند عالم نے
 نہایت مہتمم بالشان طرح پر فرمایا ہے اس شے پوشی کی گئی، اور یہ اعمال صالحہ کی زمین بجلے
 اسکے کہ تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت، امر معروف و نہی منکر، یعنی بذریعہ تبلیغ تم ریزی کیجاتی
 پہنچی جاتی، وہ نفس و شیطان کے پھول یعنی چوکان بازی کا میدان، اور میر حاصل زمین بنجر
 بنائی گئی ہے۔ حرمت باطنی کو خدا فرماتا ہے۔

قل تعالوا اتل ما حرم ہم بیکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئاً وبالوالدین احساناً ولا تقتلوا
 اولادکم من املاق طعن نہر قلم وایاھم ج ولا تقر بالافواحش ما ظہر منها وما باطن

میں جھوٹ اور فریب ہی کی نوبت بجاکہ تھی ہی۔ کیا ایمان لاتے ہی سے جو وعدہ قرآن پندیری^۱ احکام بندہ جاتا ہی وہ ایسا کیا جاتا ہے۔ کیا اسی خدا نے یہ احکام ہمیں دے جس کے سور کو حرام کیا ہی۔ کیا فرق ہے ان چیزوں کی حرمت میں اور سور کی حرمت میں۔ پھر کیوں ان حکموں کی نافرمانی سور اور مردار کھانے کے برابر نہیں سمجھی جاتی۔ بلکہ وہ ہوشیاری اور عقلمندی سمجھی جاتی ہے پھر کیوں نہ پتھر پتھر ایسے سمجھنے والوں کی سمجھ اور ایسے حال والوں کے حال پر۔

خدا نے دوسری جگہ فرمایا قتل انما حرّم ربّی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن والاثم والیغنی بغیر الحق۔ کہدو اے رسول! کہ خدا نے کھلی چھپی سب حیاتیوں کو حرام کر دیا ہی اور گناہ اور ناحق کی سرکشی کو بھی (اعراف ۳۱) کیا یہ باتیں حرام سمجھی جاتی ہیں رنڈیوں کا بازار اسی طرح گرم ہو، اور شراب خانے اسی طرح آباد۔ نہ انکی آمدنی میں گھٹانا، نہ اسکی آمدنی میں کمی۔ سور کا گوشت مسجدوں میں پھینک دینے سے وہ بھی کافروں کے تو خون خرابہ ہو جاتا ہی، اور ایسے حرام کے مرتکبین کے ساتھ کیا بتاؤ کیا جاتا ہے۔ بجائے اخلاقی سزا کے بھی کیا انکی عظمت میں کچھ فروگزاشت کیا جاتا ہے۔ وہ دن لڑ گئے کہ مسلمان اور جھوٹ شراب، زنا، بے حیائی، اور سرکشی تعجب بالائے تعجب۔ اتنی یہ کہاوت ہی کہ مسلمان اور سچ مسلمان اور شراب و زنا سے پرہیز۔ مسلمان اور بے حیائی و سرکشی سے کنارہ کشی حیرت و حیرت اللہ کے قدرت اور قدرت کے تماشے۔

ربو احرام۔ یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا الربا۔ ایمان والو! سود نہ کھاؤ (ال عمران ۷۵) احل اللہ الیبیع وحرّم الربوا۔ خدا نے بیع کو تو حلال کیا اور ربا کو حرام (ال عمران) مگر ربوا کس طرح شیر مادر ہی۔ ربوا کا مسئلہ تو اسی کتاب میں ایک الگ سرخی قائم کر کے نہایت مشرعیانہ کیا گیا ہے اور قرآن مجید ہی سے حل کیا گیا ہے۔

کسی کا مال ناحق کھانا اور رشوت دینی دونوں حرام۔ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل
 وقد نواہا الی الحکام لتأکلوا فیما من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ آپسین
 تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ حاکموں کو رشوت دو کہ لوگوں کے مال سے ناجائز کچھ حاصل کرو
 حالانکہ تم کو علم ہو (بقراءۃ ۲۳) آج کچھ بیان انہیں محرمات سے گرم ہیں اور اسکے معین و مددگار ہی
 قوم کے لیڈر بنے جاتے ہیں ع تو بر تو اسے جہنم گردان تفو۔ ایسی قوم سدھر چکی۔

افسوس کہ اگلی امتوں کی طرح مسلمانوں نے بھی بہتری حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو
 حرام کر دیا ہے۔ سود۔ مال یتیم۔ اوپری آمدنی یعنی رشوت۔ ناپ تول کی بے ایمانیوں سے
 تمتع۔ وعدہ خلافی۔ زنا یہ سب حلال و طہینے۔ شراب فیشن میں داخل۔ بے حیائی کی کل باتیں
 حیا دار بنکر کیجاتی ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی حرام جبکہ خدا نے حرام نہ کیا۔ ریشمی لباس حرام
 جبکہ خدا نے حرام نہ کیا۔ گانا حرام جبکہ خدا نے حرام نہ کیا اور علی ہذا بہتری چیزیں۔ یہاں تک کہ بہت
 بھی حرام۔ باوجودیکہ خدا نے فرمایا تھا قل من حرام زینۃ اللہ الی الخرج لعبادۃ و

المطہرات من الرزق اقل ہی للذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ
 لے رسول! کہدو کہ جو زینت خدا نے اپنے بندے کے لئے پیدا کی او سکوا اور رزق طیب کو حرام
 کس نے کیا۔ کہدو کہ یہ تو مومنوں کیلئے اس دنیا میں ہے جہنم اوروں کی بھی شرکت ہو اور قیامت
 کے دن تو خالص نہیں کے لئے ہوگی۔ (اعراف ۳۱) زینت کو خدا نے تو حرام نہ کیا مگر ہم مسلمانوں نے
 حرام کر کے شوکت اسلامی کھوئی۔ اگر یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو ہم شہداء کہ الذین یشہدوا
 ان اللہ حرام ہذا۔ اپنے گواہوں کو لا حاضر کرو جو گواہی دین کہ خدا نے ان چیزوں کو حرام
 کیا ہے (انعام ۱۵۱)

خدا نے حرام و حلال بیان فرما دیا اس دھونے کے ساتھ کہ جتنے مفصل بیان فرمایا ہے

مگر مباح و مشتبہ وغیرہ کا کہیں یہ نہیں کیونکہ شک شبہ اسلام میں ہے نہیں۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

اصلاح تمدن

انسان مرقی الطبع پیدا ہوا ہے۔ جذبات فطریہ بمقتاضی تمدن ہیں۔ تمدن اگر وشیائے
یا بر بنائے اوہام ہے، تو روح ملوث اور داغدار ہوگی، اور اوس کے اخلاق
تباہ کن ہوں گے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ تمدن بر بنائے اصول فطرت قائم ہو،
تاکہ انسان بہ اقتضائے فطرت الہیہ اپنے کمال عروج تک ترقی کر سکے، اور اوس کے
صفات جو ودیعات خداوندی ہیں اس طرح ظہور پذیر ہوں کہ اوس کا تمدن موجب
فلاح دارین ہو۔ اوس یحیم خدا نے ہماری ضرورت کو دیکھا، اور ہم کو تمدن کے اصول بھی
اصول فطرت کے مطابق تعلیم کیا۔

اصول تمدن عین اصول اخلاق ہے۔ اسلئے بلحاظ صفائے باطن کے اصول اخلاق
معہ اوس کے مالک و مالک علیہ کے منہاج الحق میں اخلاق کی سرخی میں قرآنی اصول سے
فلسفیانہ اور علمی تقسیموں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اوس میں دیکھو۔ مگر اصلاح تمدن کا وہ
حصہ جسے معاشرت کہو۔ وہ بھی معاشرت ذل و شوہر مجھے اسمین بیان کرنا ہے۔
تاکہ وضع ہو کہ اپنے احکام میں قرآن مجید کسدرجہ مفصل ہے جس کو لوگوں نے
کسدرجہ مجمل مانا ہے۔

معاشرت زن و شوہ

نکاح

نکاح کی ضرورت بدیہی ہے۔ اگر نکاح کرنا دینا سے اٹھ جائے تو تمدن قائم نہوا، اور انسان مدنی اہل علم، اسلئے نکاح کا ادھ جانا خلاف فطرت ہوگا، پھر اس کے نتائج بھی تباہ کن ہونے لازمی ہن۔ اگر نکاح نہوا کرے تو فطرتی جذبات عیا شانہ ہو جائیں گے، جو مولد ہون گے تباہی اخلاق کے، اور سوزا کن آتشک جیسے امراض ردیہ کے۔ اعتبار نسل جو جانوروں میں بھی موجب افزونی قدر و قیمت ہے، وہ انسان میں مشتبہ ہو کر کھو جائیگا۔ اور پرورش اولاد اور اسکی تعلیم و تربیت کا معاملہ خطرہ میں پڑ جائیگا، اور قومیت کی کشتی بھنور میں پڑ جائیگی۔ اس کے سوا عورت جو فطرتاً کمزور اور مجبور مخلوق ہے اس کا سہارا ٹوٹ جائیگا۔ نکاح تو ایسی فطرتی چیز ہے کہ اس سے بعنوان مختلف جنگلی اور وحشی قومیں بھی مستثنیٰ نہین۔ نکاح نہوا تو جوڑا ہی قائم نہ ہوا، اور انسان پیدا کیا گیا ہی جوڑا۔ خلقتم انما واجبا۔ خلاق فطرت انسان فطرت بتادی۔ اسلئے فطرتاً جفت قائم ہونا ضرور ہے۔

نکاح کے فطرتی اقتضا کو خلاق فطرت نے اور بھی واضح کر دیا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم انما واجبا لتسکونوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ خدا کی یہ نشانیاں ہن میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری لیے بیسیاں پیدا کیں تاکہ تم اس سے لیکر دلی حاصل کرو۔ اور اس نے تمہارے اور ان کے درمیان پیار و محبت پیدا کر دی (روم ۲۱) چونکہ یہ نکاح فطرتی چیز ہے اسلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سارے پیغمبروں کو دیکھ جاؤ

سب کے مبین تھیں نکاح و طلاق کے متعلق احکام اب تک اس محرف توریت میں بھی موجود ہیں۔ جب نکاح فطرتی چیز ہے۔ جب نکاح سارے پیغمبروں نے کیا، اور سارے دینوں میں تھا، تو یہ کوئی انوکھی چیز نہ ہوئی کہ خدا اس کی اصطلاح کو بیان کرتا۔ قوم اس اصطلاح سے واقف تھی۔ حکم ہوا، سمجھ گئی اور یہ ادا و بلند نہوا کہ ما النکاح

نکاح کے معنی منتہی الارب میں عقد زنا شونی بستن کے ہیں۔ اور اصطلاحاً جو عمل متواتر اور تاریخ مذہبی سے پایا جاتا ہو اور جسکی تصدیق قرآن مجید سے بھی ہوتی ہو وہ زن شوکا معاہدہ ہے جو بوجہ مهر اور یہ ذمہ داری تفقہ کم سے کم دو گواہوں کے سامنے بہ نیت عفت منعقد ہو۔ بس یہی نکاح ازلی ہے۔

چونکہ عورت و مرد کی محبت فطری محبت ہو۔ اور جذبہ محبت راہ کر نیکی قوت قوی رکھتا، اسلئے ضرورت ہوئی فطرتی اقتضا کے روک تھام، اور بے راہ روی سے روکنے کی وجہ نکاح کی گئی۔ اسی لئے ضرورت ہوئی نکاح کے متعلق قوانین کی۔

قوانین متعلق زن شوقرآن مجید میں اتنے مفصل موجود ہیں کہ انہیں مجمل کہنے والے بھی مجمل نہیں کہہ سکتے۔ اسلئے اس کے متعلق مجھ کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر خلق اللہ کے قائد کے کیلئے کسی قدر خدائی احکام لکھ دینا ضروری تھا کہ قوم نکاح بھی خلیفہ کا حکم و ہدایت اور عبادت سمجھ کر کرے۔ اور رسومات نکاح خلاف رضائے مولیٰ سمجھ کر ترک کرے۔ اور اسوجہ سے بھی لکھنا ضروری کہ نکاح کے معاملہ میں ہمارے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زبان درازیاں ہوتی ہیں وہ کلی قلعی کھول دیا۔ سورۃ النساء کے تیسرے رکوع سے پانچویں رکوع تک پڑھ جاؤ، اور تفکر پڑھاؤ وہ عورتوں کی متعلق احکام و ہدایات ہیں۔ بنظر اختصار ہم صرف خلاصہ مطلب پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جگہ جگہ پھر چھاتے بھی جائیں گے۔

ایمان والو! تمکو جائز نہیں کہ عورتوں کو میراث میں زبردستی لے لو۔ یہ جائز کہ تم اوٹکو بند کرو کہ جو کچھ تمہیں اوٹکو دیا ہو اور سینچ کچھ لے لو، جب تک کہ تمکب بدکاری نہ ہوں۔ اگر تم طلاق دیکر دوسرا نکاح کرنا چاہو تو تم اپنی دینے والے مال کو واپس نہیں لے سکتے کیونکہ تمہاری نکاحیہ عورتیں تم سے پہلے محرمات نکاح۔ الزانی لایکھ الامرانۃ او مشرکۃ والذانیۃ لایکھ الامران او مشرکۃ وحرم ذلک علی المومنین۔ زانی زانیہ اور مشرکہ ہی سے نکاح کرے۔ اور زانیہ کے ساتھ زانی اور مشرکہ ہی نکاح کرے۔ مومنین کیلئے ایسے تعلقات حرام ہیں (فورم ۱) بہ این اصول کہ الخبیثۃ للخبثین والخبیثون للخبیثات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کیلئے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کیلئے (فورم ۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عزائے فرمایا۔ ویحرم علیہم الخبیثۃ۔ وہ اوں پر گندی چیزیں (بحکم خدا) حرام کہتے ہیں (انصراف ۱) پاک و ناپاک مومن اور مشرکہ، پاکدامن اور زانیہ کا ساتھ ہونا، امن و تمدن کا، نکاح و یہود کا، اور مال و جان تک کا تباہ کن اور برباد کن ہے، اور اس میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہئے کہ توبہ شرک اور زنا بلکہ سارے گناہوں کو دھو دینے والی اور پاک کر دینے والی ہے۔ یعنی بعد توبہ جہنم نہیں رہتی۔

و باپ کی منکوحہ حرام ہے۔ لانتکھو اما تکھ اباکم من النساء۔ باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو (النساء ۱۳)۔

محرمات نکاح کی فہرست سورۃ النساء کے چوتھے رکوع میں دیکھو۔ محرمات علیکم الخ یعنی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچہ پھیان، خالائیں، بھتیجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، تمہاری ساسیں، اور بیٹھیں یعنی بیٹوں کی بیٹیاں جن بیویوں کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو اور بیٹھوں کی بیویاں یعنی بیویں، یہ ساری عورتیں تم پر حرام کی گئیں، اور نیز دو بہنوں

یہ وقت نکاح میں ہونا، اور شوہر دار عورتیں، یہ سب حرام کی گئیں یہ خدا کا تحریری حکم ہے۔
ان کے سوا اور سب عورتیں حلال ہیں۔“

”تو جن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہوا، اور نکاح کرو۔ مگر نکاح بے نیت عفت ہوا، اور ہر دنیا بچی فرض ہے۔ تو جن سے تم ہم صحبت ہوئے اور نکاح پورا ہر ادا کرو۔ ہاں جو کچھ وہ خوشی سے بعد نکاح معاف کر دیں وہ معاف ہو جائیگا۔ اگر مسلمان بیبیوں سے نکاح کرے گا تو مقدور نہ ہو تو مملوکہ مومنہ سے برا ذرا اس کا نکاح کر لو، اور حسب ستور اوں کا ہر دیدو۔ یہ نکاح جائز ہوگا بشرطیکہ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ زنا کر نیوالی ہوں نہ چوری چھپے آشنائی کر نیوالی۔ یعنی نہ بازاری رتوں کی طرح، نہ خانگیوں کی طرح۔“

بیواؤں اور لونڈی غلاموں کی نسبت فرمان خداوندی ہے۔ وانکھوا الایامیٰ منکم والصلیہ من عبادکم واما انکم۔ بیواؤں اور نیک چلن لونڈی غلاموں کا نکاح کرو۔ (نور مآ) تو لونڈی اور غلاموں کا نکاح اونکو کر دینا لازم ہے جو تکے قضیہ اقتدار میں وہ ہیں۔ ورنہ خدا فرماتا کہ لونڈی اور غلاموں کو چاہئے کہ وہ نکاح کر لیں۔ بجائے اس کے خدا نے وانکھو فرما کر حکم دیا۔ اسی طرح بیواؤں کا نکاح بھی کر دینا چاہئے مگر بلا رضامندی نہیں کیونکہ بغیر رضائے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ معاہدہ میں تراضی طرفین ضرور ہے۔ یہ حکم بمصلحت دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لونڈی غلام کسی غدار اور گھر کے دشمن سے نکاح کر لیں کہ یہ خطرناک ہوگا۔ لونڈی اور غلام کا ہونا، اور اون کی بیع و شرا، یہ عرب کی پرانی رسم ہوا، ایام جاہلیت کی اس رسم کے مطابق لوگوں کے پاس مسلمان ہوں یا غیر مسلمان لونڈی اور غلام ہوتے تھے اور اسکی رسم بہتیری صورتیں تھیں۔ تو غلام اور لونڈی کیلئے عبادتکم واما انکم کے الفاظ خدا نے فرمائے یعنی غلام اور لونڈی، اور مملوک اور مملوکہ جو خدا نے فرمایا ہے تو دونوں میں بہت فرق ہے، مملکت ایمان کا ترجمہ لونڈی اور غلام کرنا بالکل غلط ہے۔ اس کا

واضح بیان آگے خود آئیگا۔

معاشرت زن شو۔ نخل کے بعد عورتوں کے ساتھ تمکو کس طرح معاشرت کرنی چاہئے

تو اسکو جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ بالکل مطابق فطرت الہیہ ہے۔ اوسن زن وشو میں خدا اور بندہ کا رشتہ نہیں جوڑا ہے، نہ شو ہر کو سجدہ کئے جانے کے لائق بتایا، بلکہ خدا کا فرمان ہی عاشر و ہن بالمعروف۔ بیبیوں سے بھلائی کیساتھ معاشرت کرو۔ (النساء ص ۱۷) کہنے کو تو ایک لفظ ہے مگر اسکی وسعت ہر ایک بتاؤ کو حاوی ہو۔ خان کہ ہتھمواھن فحسی ان تکرہوا شیئاً و يجعل الله فیہ خیاراً کثیراً۔ اگر وہ تمکو نہ سہائیں تو بہت ایسا ہو کہ ایک چیز ناپسند ہو اور خدا نے اوسمیں خوبیاں رکھی ہوں (النساء ص ۱۷) انسان تو متضاد قوتوں اور عجیب و ہنر کا مجموعہ مرکب ہو۔ ایک قوت گھٹی تو ایک بڑھتی ہو۔ مینائی نے جواب دیا تو قوت سامعہ نے ترقی کیا اسی طرح عیب کسی میں ہوتا ہو تو خوبی بھی اوسمیں ہوتی ہو، اور اس عیب و ہنر کی آمیزش سے کوئی خالی نہیں۔ صدقے اوسکی شان عطیات کے۔

اس میں شک نہیں کہ لحاظ فطرتی عطیات، اور فطرتی جوابدہیوں کے، اور لحاظ اسکے کم و دفعہ دیا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، مرد کا درجہ عورتوں سے بڑا ہے۔ للہ حال علیہن درجہ۔ مرد کا درجہ عورتوں سے بڑا ہو۔ الرجال قوامون علی النساء۔ مرد عورتوں پر غالب ہیں (النساء ص ۱۷) یہ خلاق فطرت نے فطرت بتادی۔ یہ رکوع پورا پڑھا جاؤ تو اس میں زن وشو ہی کے متعلق احکام و ہدایات ہیں یعنی جو بیبیان نیک ہیں وہ شو ہر دن کا کما مانتی ہیں اور بحفاظت خدا شرمگاہ کی غائبانہ حفاظت کرتی ہیں۔ ان جن عورتوں کی نافرمانیوں کا تمکو اندیشہ ہو تو اونکو سمجھاؤ، اون کو ہم بستری سے الگ کر دو، اسپر بھی نہ مانتیں تو اونکو مارو سزا کرو پھر اگر مطیع ہو جائیں تو اون پر کسی طرح کا التزام نہ دو۔ اسپر بھی اگر تمکو ان کے ساتھ کھٹ پٹ کا

اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے کہنے سے اور ایک ثالث عورت کے کہنے سے مقرر کروا اگر یہ
دو نون صلح و اصلاح چاہیں گے تو خدا صلح کر دیگا۔ دو بادشاہ در اقلیہ ننگنجد۔ ایک کو
دوسرے کا مطیع ہونا اصلاح تمدن کے لئے ناگزیر ہے۔ مگر حقوق میں دونوں کے مساوات
ہے۔ ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف و ان حق نمریسا ہی ہر جیسا اون پر
تمہارا (بقراءۃ ۱۵۱) ایسا ہی ہونا چاہئے کیونکہ ہن لباس لکھ واکتہ لباس نص
وہ تمہاری پردہ پوش ہیں اور تم اون کے پردہ پوش (بقراءۃ ۱۵۲) تو ایسا ہونا چاہئے کہ تم
اون کو کمزور اور بے جان مخلوق سمجھو، یورپ کی طرح ظاہری جھوٹ خوشامد کا سبز باغ دکھا کر
اون کا سب کچھ دیا بیٹھو کہ اون کی کوئی چیز نہیں، سب کے مالک تم۔ خدا کی مخلوق جیسی تم ویسی
وہ۔ اس لئے ہونا چاہئے یہی کہ مردون کا محمولہ مردون کا اور عورتوں کا محمولہ عورتوں کا
للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن (النساء ۷) ہر
جنس نے نیک کامیابی کا سلسلہ قائم کیا، عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی، اور یوں تمدن کی بنیاد پر
اوس نے جذبات فطریہ کو بالکل مطلق العنان نہ چھوڑ دیا کہ وہ بے راہ ہو کر تباہ کن ہو جائے، اس لئے
اوس نے اوسکی حد بندی بھی قائم کر دی فانکھو اما طاب لکم من النساء منی وثلث
وہا یاع طافان خفتم ان لا تعدوا احدہ او ما ملکتم ایمانکم ذلک ادق ان لا تعدوا
وا تو النساء صدقتم فخلہ طافان طین لکم من شیء منہ نفسا فکلوا ہذین صریحا
نکاح کرو اور عورتوں سے جو تم کو پسند آئیں دو۔ تین۔ چار تک۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ اور
میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکل کر دوسرے اور مخلوق تمہاری ہیں۔ سمیں
کم سے کم یہ تو ہو گا کہ تم ایک ہی طرف نہ جھکا پڑو گے۔ اور مہر خوشی سے دیا کرو۔ اگر وہ خوشی
اوس میں کچھ چھوڑ دین تو اوسے کھاؤ اور خدا مبارک کرے (النساء ۷) اس آیت سے مفصلی

باتین معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ ہر خوشی سے ادا کرنا۔ اسکی متعدد دہیتوں میں تاکید آئی ہے اور فاقہ من اجوسا ہن متعدد وجہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں اٹھامہر مقرر کرنا جسکی ادائیگی محال معلوم ہو یا جسکے ادا کرنیکی نیت ہی خیر سے نہ ہو تو وہ تو دھوکا دہی ہے جسکے نکاح جائز نہ ہوگا۔

۲۔ جو تین پند آئینوں کے نکاح کروا لیں گے تین تین بیٹوں جائز ہو گئے۔ ایک فقہ اعتماد پر پسند کرنا کہ لڑکا بالغ بھی ہو چکا جب بھی وہ دوراندریش نہیں ہو سکتا نہ زمانہ دیدہ نہ اسکو وہ اپنی خاکی کو کھا کر کے والدین کی بھی خواہانہ پسند کو اپنی جوتی کو پسند پر ترجیح دے تو یہ دوراندریشانہ پسند بھی جائز ہے۔ دوسرے صفات سنکر

پسند کرے تو یہ بھی جائز تیسرے دیکھکر پسند کرے تو یہ بھی جائز تینوں صورتیں صحیح ہیں۔ اسلئے پسند کرنا لے اگر کوئی ایک نظر دیکھ لینا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اسکو مذہب مجتہد خدا کی ہدایت کی تفسیر ہے۔ مگر والدین کا بغیر ابلا پسند شادی کرنا ایک شادی کر دینا جائز ہوگا۔ نہ بچا نہ ہوگا

کہ پسندیدگی کیلئے وہ عیاشانہ صورتیں اختیار کی جائیں جو یورپ کی روش ہے یا جسکو کورٹ شپ کا جانا ہے یہ خلاف شرع ہوگا۔ اور حدود اللہ کو توڑ دینے والا اور عصمت کو داغدار کرنا اب بھی

ہو ہے اور مقناطیس کو پانی میں ڈال دو اور کہو کہ نہ مل گیا یہ ممکن ہے یا جب بیچ میں پردہ نہ ڈالو یا اقتضائے فطری کو مقناطیس سے نکال نہ لو۔ اگر یہ کہو کہ کورٹ شپ ایک دوسرے کے صفات

ایک دوسرے کو معلوم ہو جاتے ہیں، تو اس منافقانہ اور بناوٹ کی ملاقات سے معلوم ہوتا نہیں کہ وہ سن ہی صفات انسانی کی قدر و انیون کا ہوتا ہے۔ اسلئے عملاً اسکا نتیجہ ہوتا

ہی ثابت ہوا، علاوہ حرام کاری کے بدنتائج کے طلاق کے مقدمات جتنی تعداد میں اور جتنی فحش بنیادوں پر یورپ میں ہو تے ہیں، اسکی مثال اسلامی دنیا میں تو نہیں مل سکتی۔ یہ چند

سطرین رسومات یورپ کے دلدادوں کے لئے لکھی گئیں۔

مسلح جب خدا کی ذات صفات تک میں علماء کے اختلافات اور جھگڑے موجود ہیں تو کسی کوئی آیت اختلافات کے سطح پہنچ سکتی ہے۔ مثنی وثلث وارباع اس کے معنی بعضوں کے نزدیک ہیں دو دو تین تین چار چار یعنی اٹھارہ نکاح تک جائز بعضوں کے نزدیک مثنی وثلث وارباع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ چار تک کرو بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ دو دو تین تین چار چار جتنا نکاح کرو کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن یہ سب بیچ از مایان ہیں۔ مثنی وثلث وارباع کی اصطلاح جو عمل متواتر سے بلا اختلاف واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چار نکاح تک خدا نے جائز کیا ہے اور محاورہ عرب بھی اسی کا مؤید ہے۔

ملا خدا نے اس کے بعد ہی فرمایا کہ عدل و انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح جائز۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیک وقت چار بیبیان بشرط عدل جائز ہیں۔ اگر تعداد بڑھاؤ گے تو فتنہ مالا کالمحلقة کتنی معلق پڑی بیگی اور یہ ناجائز ہے۔ اور خدا پیدا کر موالا۔ تیرہ سو برسوں سے مختلف ممالک کا عمل متواترین شہادت ہے جسکو میں بیان کروں گا۔

وہ قوت جو تکثیر خلقت انسانی کیلئے خدا نے فطرتاً انسان میں ودیعت رکھی ہے اور اسکو بہ حرم و احتیاط عمل میں لانے کیلئے اس نے نکاح کا قانون بنادیا تاکہ تکثیر خلقت انسانی خطر و ن سے بچکر اور فوائد تمدن کو مضبوطا کرتے ہوئے عمل میں آئے۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے۔ اب اگر اسکو کمی بیشی دونوں طرف سے محدود نہ کرو، تو نکاح کا قانون ٹوٹ جائیگا اور مصائب کے دریا او منڈائیں گے۔

مثلاً اگر نکاح اوٹھایا دو تو شہوت فطریہ، زنا، بلاق، لواطت کے زہر سے مسموم ہو کر تباہ کن ہو جائیگی۔ اور تو والد و تناسل اور پیداوار فطرت کی تخم ریزی ہی بند ہو جائیگی۔ تو ایسا شخص فطرت کا مجرم، قوم و ملک کا مجرم، اور غیر مٹھرا کی طرح ایندھن ہی کے کام

ثابت ہوگا مگر چہ اپنے اور صفات کے سبب یہ دایمی ہو۔ یہ نہ رہی یورپ میں پھیلنے لگا ہے۔
 یا اگر ایک ہی عورت سے نکاح کرتا جائز قرار دوجیسا کہ یورپ میں رائج ہے۔ تو اولایہ خلاف
 فطرت ہے۔ مرد و شمار کی گواہ ہو کہ یہ استثناء معدودے چند مقامات کے تمام دنیا میں تین
 مرد سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک ایک کا جوڑا حسبِ راجح یورپ قائم کر دے تو باقی عورتوں کا
 کیا نظم ہے۔ کیا وہ بدکار رین میں مبتلا ہوں اور اخلاق کا قانون مجبوراً توڑ بیٹھیں۔
 ثانیاً اگر اختلاف مزاج کے سبب، یا بی بی کے یا بچہ ہو نیکی سبب، یا اس کے مبتلائے مراضہ
 ہو نیکی سبب کیلئے دنیا جہنم ہو تو کیا اس جہنم میں وہ نازیست پڑا جلتا رہی کیوں اوسکے لئے
 بہشت کا دروازہ نہ کھولا جائیگا۔ اور کیوں وہ طلاق دیتی پر مجبور کیا جائیگا کہ بے عفت
 بے پناہ ہو جائے۔ اور وہ ایک کے ہوتے دوسرا نکاح نہ کر سکے۔ ثالثاً حمل کے تین چار مہینہ
 بعد ایام رضاعت تک کبابی بی کے پاس جانا بچہ کے لئے مضر اور علم کے خلاف ہے۔ تو کیا وہ
 ان مضرات نشانہ بنے یا مرنے کی بدکاری ہو۔ رابعاً ایام رضاعت تک فطرت کی پیداوار
 یعنی تکثیر خلقت انسانی کی منافع کی بنیادوں پر روک دی جائے اور ان حالیکہ یورپیوین یعنی مرد
 شماری کی ترقی ہزار طرح کے منافع کا اکہ ہے۔ آدمی بڑھنے سے قومی قوت بڑھتی ہے،
 ضرورتیں بڑھتی ہیں، اور الضرورة ام الایجاد۔ اب دوسرے سرے کی طرف خیال کرو۔
 یعنی بیک وقت چار بیویوں سے زیادہ جائز کر دو تو نکاح کے فوائد ہی مٹ جائیں گے۔ عورتیں
 معلق چھوڑ دی جائیں گی، یہ اون پر ظلم ہوگا۔ اس سے اون میں بغاوت کیلگی۔ اون کے دل خراب
 ہو جائیں گے۔ پھر تمدن خطرناک ہو جائیگا۔ گھر میں بجائے محبت کی خوشگوار ہوائ کے انتقام
 کی سموم چلنے لگیں، اور گھر جہنم ہو جائیگا۔ کیونکہ ظلم کے پھل کبھی میٹھے نہیں ہوتے۔ اسکی تلخی
 آوے سو طرح کے نقصانات پیدا کریگی۔

ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ چارہری کا عدد کیوں اختیار کیا گیا کس اصول پر؟

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ چارہریوں کی تعداد لازم نہیں کی گئی، بلکہ مجتہدین نے چارہری کی تعداد جائز رکھی گئی ہے۔ کیونکہ صحیح المزاج عورت مرد جب یکجا ہونے کو تحمل رہنا چاہئے۔ خرخر کر چل کے پانچ مہینے بعد سے مرد نبی بی سے احتیاط کیا، تو ایام رضاعت تک کم سے کم پندرہ سولہ مہینے اوس کے احتیاط و تجربہ کے ہونے۔ اب اگر تین بیبیاں اور تین وہ ہر کے پاس چار چار پانچ پانچ مہینے جا سکتا ہے، اور فطرت کی پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ اس حساب سے تین بیبیوں میں اگر وہ از دیاد قوت کے بعد انضباط نہ کر سکتا ہو تو اپنی تجربہ کا زمانہ تقسیم کر سکتا ہے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اب سپر غور کرو اور بتاؤ کہ اس بہتر عدل انصاف کا قانون فطرت کے مطابق، تو اسے فطریہ کی نگہداشت کیساتھ، تعدد بڑھا کہ قومی شیرازہ کا مضبوط کرنیوالا، اور کونسا قانون ہو سکتا چار نکاح کا حکم نہیں یا گیا بلکہ چار نکاح تک بشرط عدل انصاف جائز کیا گیا ہے۔ اور عدل انصاف کی نسبت اوس نے فرمایا۔ *ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حسستم فلا قیلوا کل المیل فتذر و اھا کالمعلقہ طوان لصلحو و تتقوا فان اللہ کان غفور*۔ *راجھا* ہرگز تم اسکی طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں میں انصاف کر سکو، اگرچہ تم اسکی ہوس بھی کرو، تو نہ جھاک پڑو پورا جھکنا کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو (وہ ادھر کی رہیں نہ ادھر کی) اور اگر صلح و پرہیزگاری سے رہو تو خدا غفور رحیم ہے (النساء ۱۱۱) اگر یہ کہو کہ چارہریوں تک ایک وقت نکاح میں کثرت بشرط عدل جائز ہے، اور عدل کو ناممکن کہا گیا تو اس سے جو اثر کی جگہ ختم نکلتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، احکام ایک دوسرے سے اس طرح مختلف ہوتے ہیں، سکتا ہے انصاف ناممکن ہونے سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ کہا گیا کہ تم ہرگز عدل کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلا شبہ عدل کا پھاڑا اوٹھالینا رسولوں کو چھوڑ کر حکم آدمیوں سے ممکن ہی نہیں، کہ دو بیٹوں میں

عدل حقیقی نہیں ہو سکتا بیبیون میں کس طرح ہو سکتا ہو۔ ایکواوس فرمایا ان تستیطوا تم ہرگز
عدل کی طاقت نہیں کہتے۔ اسلئے جو عدل مطلوب ہے وہ یہ ہو فلا تمیلوا کل المیل ایک بیوی کی طرف
ایسا نہ جبک پڑو کہ دوسری کو مطلق چھوڑ دو یعنی برتاؤ عادلانہ رکھو۔ اگر صلح و اصلاح سے رہو،
اور ظلم و تعدی سے بچتو رہو، ان تصلحو او تتقوا، تا تو دونوں کا راناے حال دون کی بے انصافی کو مٹا
کر دیکھا۔ فان الله كان غفوراً رحیماً۔ المختصر جازمیون کا بیگ وقت نکاح میں گناہ بشرط عادلانہ
برتاؤ کے خدانے جائز کیا ہو۔ اسمین مردوں کی ضرورتوں کا بھی لحاظ کیا گیا، اور عورتوں کے حقوق کا بھی
۱۵ اس آیت میں خدانے فرمایا ہو فواحداً او ماملاًک ایما نکہ عادلانہ برتاؤ نہ کر سکو، تو
ایک بی بی جائز ہو، اور ملوکہ تمہاری۔ اس سے ثابت ہوتا ہو کہ ملوکہ سے نکاح کی ضرورت نہیں
اگر ہو تو فواحداً بیکار ہو جاتا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ ملوکہ سے مساویانہ برتاؤ مطلوب نہیں
کھلا کھلا فرق مراتب ہو۔ اسی لئے ملوکہ کے زنا کی سزا بھی نصف ماعلیٰ المحضات من العذاب
ہے (النساء ۱۱) دوسری جگہ خدانے فرمایا۔ والذین هم لفر وجہم حفظون الا علی
انرا وجہم او ماملاًک ایما انہم۔ مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں
اور وہ اپنی بیبیون اور ملوکہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں جاتے (مومنون ۱۱) اگر ملوکہ سے
نکاح ہو نا ضروری ہو تو وہ ملوکہ نہ رہیگی ازواج میں داخل ہو جائیگی۔ اور خدانے ازواج و
ملوکہ کو دو لفظ فرمایا ہے۔ ملوکہ سے نکاح اسلئے ضرور نہیں کہ ملوکہ ہونا ہی حلال ہے۔
اور جان و بکر جنگ میں وہ حاصل کی گئیں تو وہی مہر ہے۔

۱۶ اس آیت میں ماملاًک ایما نکہ ہے تو یہ تحقیق طلب ہے کہ اسکے معنی کیا ہیں جس کا ترجمہ میں نے
ملوکہ کیا ہے

عبد اور امة کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہو جس کے معنی غلام اور لونڈی کے ہیں۔ اسکے سوا

قرآن مجید میں خدا نے عام ملکت ایمان لکھ فرمایا ہے جس کے معنی لونڈی غلام کے نہیں ہیں کیونکہ لونڈی غلام کیلئے تو خاص لفظ ظاہری موجود ہیں، اسلئے اس کا ترجمہ ملوک کرنا صحیح ہے ملوک اور ملوک وہ مرد و عورت ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں، جو قوت بازو اور جان بازی سے حاصل کی جائیں اور احسانا یا فرویہ و دیگر وہ چوڑائی نہ لگتی ہوں۔ چونکہ یہ ملوک کہ جان پھیل کر حاصل کی جاتی ہیں اور جان سب سے قیمتی۔ یہی انکا نکاح اور یہی انکا مہر اسلئے یہ بے نکاح کے حلال ہوئیں۔ انہیں کب کر دونوں کا آدمی مالک ہوتا ہے کہ انکے حاصل ہوتے وقت چاہے انکو مار ڈالے اقدیر کرے، ازاد کرے یا فدیہ کا قائدہ اونٹھائے۔

گر قتار ان جنگ کی نسبت ہدایت ہو۔ فاذا قضیتہ الذین کفروا خضرب الرقاب و حتی اذا انکستمو اہم فشدوا الی الوفاق فاما منابعد و اما فداء و حتی تصنع الحرب او ناسا سا۔ تو کافروں سے جب تمہاری مٹھ بھیر ہو جائے تو انکی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خونچن بہا چکو تو مضبوطی سے مقید کر لو، من بعد یا احسانا چوڑو یا فدیہ لیکر یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ (محمد ص ۱) اس آیت مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

۱۔ کافروں سے بہادرانہ لڑو اور خون کا دریا بہا دو۔

۲۔ جب غالب ہو تو انکو مقید کر لو۔ خدا اس بقدر فرما تا تو ہمیشہ کیلئے انکو قید رکھنا اور ان پر قومی خزانہ صرف کرنا پڑتا۔ بہتیرے لنگڑوں، بے ہاتھ والوں، اور نگوں کو ناحق کھانا پڑتا۔ اسلئے اوس نے اختیار دیا کہ۔

۳۔ تا اختتام جنگ انکو احسانا چوڑو یا فدیہ لیکر چوڑو و تمکو اختیار ہو۔ اگر یہ حکم ہو کہ تمکو چوڑو یا فدیہ ضرور ہے تو احسانا نہو بلکہ حکماً ہوا۔ احسانا کے معنی یہ ہیں کہ تمکو اختیار انکوں کو یوں چوڑ دے سکتے ہو اور تندرستوں کو فدیہ لیکر۔

۱۔ اب جو چوڑا سے نہ جائیں وہ مقید رہیں، وہی ملوک اور ملوکہ ہیں۔ اونکی اولاد ملوک یا ملوکہ نہیں ہو سکتی، وہ ازاد پیدا ہوئی اور آزاد ہو۔ لاتنزس و لہرس لا و نرساخری حضرت آدم کا گناہ اونکی اولاد پر عائد نہیں ہو سکتا۔

غرض ملوک اور ملوکہ کا ترجمہ غلام اور لونڈی کرنا غلط ترجمہ ہو۔ اور انکی اولاد ملوک یا ملوکہ نہیں ہو سکتی۔ ان کی بیع و شرأ کو خدا نے کسی آیت سے مجاز نہیں کیا ہو۔

ہاں لونڈی غلام کی رسم عرب میں جاری تھی، اور انکی بیع و شرأ بھی۔ خدا نے کسی آیت میں نہ اس کا حکم دیا نہ اس کو جائز کیا، ہر چند اوس صاف لفظوں میں منع بھی نہیں کیا، لیکن اشارۃ النضر سے ایک طرح کی امتناع پائی جاتی ہے، یعنی احسانا غلام آزاد کرنا موجب ثواب ہے۔ مکاتبت کے ذریعے غلام آزاد کرنا نیکی ہدایت ہے۔ اکثر خطاؤں اور گناہوں اور لغزشوں کے عوض فقہ پر رقبتہ موصوفہ لونڈی غلام آزاد کرنے کی ہدایت الگ ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں خدا نے فی الرقاب فرمایا ہے، یعنی بیت المال کے مصارف میں سے غلام آزاد کرنا بھی ہے۔ یہ سارے ہدایات آزاد کرنے کے ہیں، اور غلام بنائینکی ایک ہدایت بھی نہیں۔ کیونکہ دنیا میں مساوات کی تعلیم اسلامی ہی تعلیم ہے، نہ لبرل کی، نہ نیشنلسٹ کی،

مساوات کی تعلیم بیان تک ہو کہ دشمن جنگ کے قیدی جو نہ چوڑے گئے نہ چوڑا گئے، یعنی ملوک ملوکہ اُن کے ساتھ کیا ترناؤ کیا گیا کہ وہ خاندان کے اجزا بنائے گئے اور کھانے پہنے سب میں مساوات قائم رکھا گیا۔ اوس سے کہیں بہتر برتاؤ جو آج یورپ اپنے ہم مذہب یوریشین، اپنے نوکروں، اور اپنی رعایا کے ساتھ کر رہا ہے۔

اسلام میں غلامی کا تو کیا ذکر، دشمن قیدی ان جنگ کیساتھ وہ سلوک کیا گیا جسکی مثال نہیں۔ نہ اُن کے ساتھ بد سلوک ہوئی، نہ اونکی بے قدری کی گئی، نہ قومی فہم پر بار پڑا

کہ ٹکس غریبا پسین، اذکو آزادی بھی ملی مگر وہ آزادی نہیں کہ وہ بغاوت، فوج کشی اور دشمنانہ جنگ کو کھڑے ہو سکیں۔ دشمن کا بھی بھلا، اور اپنا بھی، کیا اس بہتر کوئی قانون عدل و انصاف کا ہو سکتا ہے۔

یورپ جو برتاؤ آزاد مردوں و رکلیوں کے ساتھ ظالمانہ اور غلامی کا کر چکا ہے وہ اسلام کے سر تھوپے تو یہ دوسرا ظلم ہے۔ اسلام نے لونڈی غلام بنانے اور انسان کی بیع و شرا کا کھان حکم دیا ہے، کوئی آیت پیش کرو۔

ہاں یہ افسوس کی جگہ ہے کہ ممالکت ایمانکہ کا ترجمہ لونڈی غلام کیا گیا اور لونڈی غلام بنانا یا اونکی بیع و شرا یعنی ایام جہالت کی ناجھود رسم پھر سے جاری کی گئی، اور مقدس مقام میں ہی، اور آزاد انسان کا چوری چھپے ظلم لاکر اونکی گردنوں میں طوق غلامی پہنا اور بیع و شرا جاری کی گئی اور یوں اسلام مطعون کیا گیا۔ ایسی عورتیں ہرگز بے نکاح جائز نہیں ہو سکتیں، کیونکہ یہ ملوکہ نہیں۔ اور حقیقت میں وہ آزاد ہیں۔ کسی مجبور کو پکڑ لاؤ تو وہ غلام نہ ہو جائیگا۔ وہ فریادی ہے اور بے قصور۔ اوسکی فریاد بادشاہ نہ سنئے خدا تو سنیکا۔

چونکہ یہ بیان نکاح کا ہوا اسلئے بے محل نہوگا اگر میں نکاح کے متعلق اوس باتوں کو بیان کروں جس سے حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیان مسلمانوں پر حرام کی گئیں کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں و انرا واجہ امہاتکم (احزاب) اسلئے حکم ہوا۔ و لا ان تنکحوا انرا واجہ من بعدہا ابدا طان ذلکم کان عند اللہ عظیمہا یہ جائز نہیں کہ نبی کی بیبیوں کے ساتھ نبی کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔ بلاشبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ (احزاب ۱۸) جب نبی کی

بیبیان داخل محرمات اور مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو بتی روحانی باپ ہوئے، اس رشتہ سے
 کل مئین اخوانکم فی الدین۔ دینی بھائی ہوئے، اور روحانی سید بھی۔ یہ اخوت دینی نہیں
 ٹٹنے کی، تو یہ روحانی سیادت بھی نہیں ٹٹنے کی۔ افسوس کیوں نہ ہو اگر بھائی کو بھائی بھائی
 نہ سمجھے۔ اور ماتم کی جگہ کیوں نہ ہو اگر بیٹا مان کو مان نہ سمجھے۔ نالایق ہے وہ اولاد جو
 آپس میں لڑھے، اور ناشدنی اور مردود بارگاہ ہے وہ اولاد جو مان پر تھمتین دھرے۔
 ایسی اولاد زندہ در گور بہتر۔

اسماۃ المؤمنین میں سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل حضرت زینب رضی اللہ عنہا
 ہو، اس کے متعلق روایات غیر معتبرہ کی بنا پر قصے گڑھے گئے، جس نے اس واقعہ کو مخالفوں کی زبان
 درازیوں کا نشانہ گاہ بنادیا ہے ہر کس زردست غیر ناکندہ سعدی از دست خویشتن فریاد
 میں اغیار کو کیا کہوں جب اپنوں نے قصے قصبیوں کو دین بنادیا ہو، جن قصوں کے نہ خدا اور رسول
 ذمہ وار ہیں، نہ قرآن ذمہ وار، وہ دینی حیثیت سے قابل تسلیم ہی نہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں
 بیان ہوا ہے، تو جو کچھ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہو اسے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ
 حق و باطل الگ الگ ہو جائے۔

خدا فرماتا ہے۔ اذ تقول للذي انعم الله عليه وال نعمت عليه امساك عليك
 تروجاك واتق الله وتحفي في نفسك ما الله مبديہ وتقشئ الناس والله
 اعلم ان تخشاك فلما قضى زيد منها وطرا وترى انك لا يكون على المؤمنين
 حرج في امر واج ادعياءهم اذ اقضوا منهم وطرا وكان امر الله مفعولا
 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من
 من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالتك الله

وَيَحْشَوْنَہ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ہ یاد کرو جب
 اوس شخص سے جیسے اللہ نے بھی اور تم نے بھی انعام و فضل کیا تھا تم کہنے لگے کہ ”اپنی بی بی کو اپنے
 پاس ہتے دو طلاق نہ رو۔ اور خدا سے ڈرو۔ اور تم اپنے دلمیں چھپاتے ہو جسکو خدا ہرگز نہ بھولے گا
 اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ خدا اسکا سخت ہی کہ تم اوس سے ڈرو، تو جب یہ طلاق دے چکا تو ہتے
 اوسکو تیرے نکاح میں دیدیا۔ تاکہ بے پالکون کی بی بی سے نکاح کرنے میں بعد اوسکے مطلقہ ہو سکے
 مسلمانوں کو کوئی دقت نہ رہی (کیونکہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو جاتا) اور اللہ کا حکم تو ہونا ہی ہے
 خدا نے جو نبی کے لئے فرض کر دیا اوس میں نبی کو کوئی مضائقہ نہوا۔ یہ تو سنت اللہ ہے جو اگلے
 نبیوں میں جاری رہی (یعنی جو اللہ نے فرض کر دیا اوسکی تعمیل میں کچھ مضائقہ نہوا) اللہ کا
 حکم تو اندازے پر مقرر کیا ہوا ہی۔ ایسے نبی جو تبلیغ رسالت کرتے ہیں۔ اللہ ہی سے
 ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حساب لینے کیلئے
 کافی ہے۔ (احزاب ۵۵)

بات کھلی کھلی صاف صاف ہے۔ اونگلی رکھنے کی جگہ نہیں۔ مگر روایتوں اور طبع آزمائیوں نے
 اس میں شاخسائے کھڑے کئے، اور اس واقعہ کو افسانہ محبت بنا دیا، تو مخالفین لگے زبان
 درازیاں کرنے، اور سخت و سست کا انبار لگانے۔ اور واقعہ اتنا ہی کہ حضرت زید کے ساتھ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترے نیک لوگ ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ حضرت زینب کو
 اوتے بیابان ہی دیا تھا۔ مزاج نے موافقت نہ کی، دونوں میں کھٹ پٹ ہوئی، ایسے حال کیلئے
 خدا کا فرمان تھا۔ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاَيِّضُوا احْكَامًا مِنْ اِهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ
 اِهْلِهَا ان يَرِيدَ اَصْلَاحًا يَوْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر زن و شو کے درمیان کھٹ
 کا اندیشہ ہو تو ایک پیچ شوہر اور ایک بی بی کے کنبہ سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح و اصلاح

چاہیں گے تو خدا دونوں میں موافقت کرا بیگا۔ (انساء ۷۱) اور اس ثالثی سے حضرت
 زید ڈرتے تھے کہ یا تو لوگ ملامت کریں گے کہ خاندان نبوت کے ساتھ بے قرینگی کی۔ یا بیچ
 بچا کر دین گے۔ اور اختلاف مزاج حالت اصلاح پذیر ہونے نہ دیکھا۔ اسلئے طلاق کی ٹھکان
 چلے گئے، اور زن دشوکی اس رنجش کو ملامت کے ڈر سے چھپاتے تھے، اسلئے وہ آئے تھے
 نبی سے استمراج لینے۔ اپنے فرمایا کہ اپنی بی بی کو اپنے پاس رہنے دو طلاق نہ دوا خدا سے
 ڈرو تم اپنے دلمین ملامت کے ڈر سے رنجشوں کو چھپاتے ہو، اور ثالثی کی خواہش نہیں کرتے،
 تو اگر یہ رنجش بڑھتی رہی تو ایک دن ظاہر ہو جائیگی، خدا ظاہر ہی کر دیکھا۔ تو لوگوں سے
 نہ ڈرو خدا سے ڈرو، اس کا وہی سخی ہو۔ اور قصے قصیے کر دو، میل و موافقت رہا اور
 طلاق نہ دو۔ جب اختلافات نہ ملے، اور حضرت زید طلاق دے چکے تو قصہ قوم میں اُگیا اور
 خدا نے ظاہر ہی کر دیا۔ تو یہ موقع تھا کہ لے پا لگوں کی بی بی سے نکاح کا حوا جو اسلام انہی کا
 منشا تھا، اور قوم کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا، پھر سے زندہ کیا جائے۔ اسلئے خدا نے حضرت
 زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کر دیا۔ لوگ پابند مذہب
 تھے، اور لے پا لک کی بی بی کو بیٹے ہی کی بی بی سمجھتے تھے، اور اس سے نکاح کرنا مذہب و حرام
 حالانکہ نہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو جاتا نہ اوسکی بی بی ہو۔ یہ اوسی درجہ مذہب و سمجھا جانا جس طرح
 آج کوئی چچی سے نکاح کرے تو وہ ملن کے ساتھ نکاح کرنا سمجھا جاتا ہے، اور رسماً محرمات
 میں چچی کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ایسی سخت مذہب و رسم ٹوٹ نہیں سکتی تھی جب تک اسلئے
 خود اپنی ذات متحجہ صفات کھڑی نہ ہوتی۔ اسلئے خدا نے آپ کو اس نکاح کا حکم دیا کہ حضرت
 زینب سے نکاح کر لو، تاکہ مومنین مبتدئہ کی زن و طلاق سے نکاح کر نہیں مضائقہ نہ سمجھیں۔ اپنے
 تعمیل کی۔ لوگوں نے ہون مرچ طایا کہ نکاح عرش پر ہوا، اس نیا میں نہوا۔ مگر اس

دنیا میں عرش کا نکاح معتبر نہیں، اس دنیا کا نکاح معتبر ہو جس میں شاہدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض ماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ نہی کو کچھ تامل ہوا نہ ماسوی اللہ کا ڈر۔ کیونکہ یہ تو سنتہ اللہ ہے کہ رسولوں کو ماسوی اللہ کا ڈر ہوتا ہی نہیں اسکی شہادت خود خدا نے دی۔ جب تو وہ لوگوں کی رسم تو رسم اوں کے دین مذہب کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسی مختصر سے فقہ کا ذمہ والا ہے۔ اس قصہ میں بے پالک کی مطلقہ بی بی سے جو از نکاح، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت علی الخلق احیاء دین کیلئے رسوم کا توڑنا، اور اس توڑنے میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ ان باتوں کی تعلیم و تربیت کے سوا اور کیا پایا جاتا ہے۔

مگر لوگوں نے اولاً تو یہ ظلم کیا کہ اپنی طرف سے آیت کو دو لخت کیا۔ حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے فرما رہے ہیں۔ امسک علیک زوجات (اور) واقعہ اللہ (اور) وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ (اور) وتخشى الناس واللہ احق ان تحتشاه۔ یہ سب حضرت زید سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ مگر بے وجہ اور بے دلیل سادہ لوحوں نے کلام کو دو لخت کر دیا۔ اولیچ میں وتخفی فی نفسک سے قول خدا مخاطب بہ رسول فرض کر لیا۔ اور اس میں کر لینے سے یہ اتہام رسول پر ڈھالا کہ آپ میں کچھ اور مخفی رکھتے تھے، اول حضرت زید سے کچھ اور فرما رہے تھے، اور یہ اندرونی صحبت کے شے تھے۔ دوسرے آپ خدا سے ڈرنے کے بجائے جو رسولوں کی لازمی شان ہوتی ہے لوگوں سے ڈرتے تھے۔ لغو بذاتہ نہما۔ اے اللہ تیری پناہ۔ بنی کی شان سے یہ دونوں باتیں بعید ہیں۔ نہ بنی کے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا نہ وہ ماسوی اللہ سے ڈر کر تے ہیں۔ انکی شان کہ اسی آیت میں خدا نے فرما دیا ہے۔ مگر یہ آفت ڈھائی گئی آیت کو دو لخت کرنے، اور اپنے مافی الضمیر کی مراد لینے کی عادت سے۔

پھر جب بچوں کا یہ حال ہو تو معترض کیوں نہ اعتراض کی تلوار اٹھائے۔ اس اعتراض کے جواب میں کہنا میں لکھی گئیں، مگر قرآن پیش کیا گیا، نہ قرآن سے یہ مخدوف مانا ہوا جملہ کاٹا گیا جس سے قرآن میں اصلاح دیا گیا ہو۔ روایتوں کی ننگ آمیز لہجوں اور شہرت پائے ہوئے علما کی گھکاریوں نے یہ آفت ڈھائی ہے۔ تو ان کے غفلوں سے نہ ڈرو اور حق کا اعلان کرو۔ واللہ اعلم بالصواب

ایسے برگزیدہ رسول۔ خاتم انبیاء۔ مجسم خلق و حیا۔ متصف بصفات کمال کی شائستہ صفت سچو ملیج کے طور پر کی جاتی ہو، جسکو بیان کرتے ہوئے تہذیبی ایمان مند بند کرتے ہیں۔ ایسی وائتیں جبکہ منکر و عجب نبوت و دلکانپ کا پ اوٹھتا ہو، اور جن کے دوہرانے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جن روایتوں کی بدولت اہمات مومنین کی شان میں بے دیون گستاخیاں کی ہیں۔ جن وائتوں کی بدولت نبی کی قوت رجولیت کا درجہ قائم کیا گیا ہے۔ سچ ہے۔ اسے خدا! تو بڑا رحیم ہو اگر کوئی کسی کے والدین کی شان میں کہے کہ آپ کے پدر بزرگوار کو سا بٹھ مردوں کی شہوت تھی یا خلائ رات آپ کے ماں کی شب زفاف تھی۔ یا آپ کے والد تقدس آب کو بازاروں میں غیر عورتوں کو دیکھ کر جب شہوت ہوتی تو وہ آپ کی عصمت آب ان پر اوتارتے تھے۔ یا آپ کے والدین گال پر کال رکھ کر کھیلتے تھے۔ اور یہ میں اسلئے کہتا ہوں کہ آپ گھر کی روش سے آگاہ ہوں، اور ان باتوں کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ یا آپ کے والد نے فلان عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ پایا، اور فریقہ ہو دلیں قصد کیا کہ یہ طلق ہو تو اس کے ساتھ نکاح کریں۔ اتفاق شوہر طلاق دینے کو ہوا، تو آپ کے والد اسے طلاق سے منع کرتے تھے اور دلیں تھا کہ یہ طلاق دیدے تو جھٹ نکاح کر لیں تو ایسے حال میں کہ تمکو اپنے والدین کی تقدیر پر ایمان ہوا، تم اسے جھوٹا کہو گے یا سچا۔ اسے دوست سمجھو گے یا دشمن۔ ایسے بد زبان اور بد تہذیب کی تم عزت کرو گے یا گھر سے نکال دو گے خلعت دو گے یا قدرت ہونے پر سزا۔ اقران میں ان باتوں کی تحقیقات کرتے پھر و گے یا

اوسکو یہودہ سمجھو گے۔ پھر کونسا انصاف ہوا اور کونسی غیرت ہوئی، کہ جو کچھ اپنے والدین کیساتھ روا نہ رکھو، وہ اپنے روحانی والدین کی شان میں فخریہ اور عالمانہ بیان کرو، اور ایسے بیانات کو داخل دین سمجھو، اور ان سے مسائل مستخرج کرو، اور اوس کا خلق اللہ کو حکم دو، اور دعویٰ کرو کہ یہ قاحکم بینہم بما انزل اللہ اور فاسقمسک بالذی اوحی الیک کی تعمیل ہے۔

ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں، اور نبی کی امت اور خاندان سیادت بھی ایسی روایتوں کو حدیث کہتے لگ گئے ہیں، ان کی غیرت بھی کھوئی گئی ہے، اور اسی نے موقعہ دیا اغیار کو زبان درازیوں کا۔

اس بیان سے میری غرض صرف اس قدر ہے کہ زن و شو کے متعلق، اور اونکی طرز معاشرت کے متعلق جو روایتیں قرآن مجید کے خلاف، یا قرآن مجید سے فاضل یا غیر مہذب، یا پوشیدہ معاملات بی بی کی زبانی بیان ہوں، وہ سب دشمنوں یا سادہ لوح دوستوں کی گڑبھی ہوئی یا اور ٹائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس معاملہ میں بھی قرآن مجید کو ہی نصب العین رکھو۔ اور اسپر ایمان لاؤ کہ نبی ہمہ تن قرآن مجید تھے، آپ کے کل اعمال قرآن مجید کی تعمیل کامل تھے۔ بیبیوں کے ساتھ بھی آپکی طرز معاشرت عاشرواھن بالمعروف کی تصویر عکسی تھی۔ عاشرواھن بالمعروف کی وسعت اک گونہ غیر محدود احاطہ گیر ہے ہوئے ہے۔ اسلئے فاضل باتیں فضول ہیں۔

اے لوگو! سوچو اور سمجھو جس طرح کل عیش و آرام اور کل دنیاوی چیزوں سے تمتع کا دائرہ آپ پر تنگ تھا اگر نہ سونے کو آرام کا بستر نہ کھانیکو پیٹ بھر روٹی۔ اور ہر پے در پے فلقے، اور ادھر دشمن کی فوج خون کی پیاسی، مسلمان جنگ نڈر اور خزانہ خالی، مومنین

تنگ حال کا بوجھ سر پر، منافقین مار آستین، اور مشرکین و اہل کتاب دشمن در بغل
یہ دنیا بھی عجب تماشا قدرت ہے۔ بادشاہ دو جہان اور یہ حال۔ محبوب بل لعلین
اور اتنے جنجال۔ اور سپر صبر اور شکر مطلوب، امیر نہ کبھی آہ دل سے نکلی، نہ کبھی فغان لب پر
آیا، نہ نگہ، نہ شکوہ، ہمیشہ خوشدل، ہمیشہ خوش حال۔ اے خدا میری ناشدنی
جان بھی تو اس قابل نہیں کہ ایسے رسول پر فدا ہو۔

اسی طرح نکاح کے معاملہ کو خیال کرو۔ آپنے دنیا کی چیزوں سے کیا دل چسپی لی۔ قوم تو سیکڑوں
بیدیاں کرتی رہی، اور آپنے شباب میں نکاح بھی کیا تو ایک بیوہ عورت سے۔ جب سن اوڑھا، اور
رسالت کی خدمت سپرد ہوئی تو ضرور توں نے کئی شادیوں پر مجبور کیا جو بیان کیا جائیگا
ذرا اسکو بھی تو خیال کرو کہ سارے مسلمانوں کو خدا نے محرمات کی فہرست ہی کہ حرمت
علیکم الخ (النساء ۱۵) اتنی عورتیں تم پر حرام کی گئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے
حلال عورتوں کی فہرست دی کہ یا ایہا النبی انا احللنا لک اس واجدک الی الخ
(احزاب ۱۵) اے بنی تم پر مفصلہ ذیل بیبیاں حلال کی گئیں۔ وہ جب تکا تم دے چکے ہو،
مان باپ کے بھائی بہن کی بیبیاں جو مہاجرات سے ہوں، اور وہ عورت جو اپنے کو ہبہ
کر دے بشرطیکہ تمہاری بھی رضا ہو۔ مسلمانوں کو محرمات کی فہرست کہ دنیا جہان کی
عورتیں خدا نے حلال کر دیں کہ احل لکم ما وراہ ذالکم (النساء ۱۵) اور آنحضرت
کی نسبت دائرہ تنگ کر دیا گیا کہ لا یحل لک النساء من بعد۔ اب آپکے لئے عورت
حلال نہیں۔ (احزاب ۱۵) مسلمان بیکے وقت چار بیبیوں کے مجاز کئے گئے، اور
نبی کے لئے آئندہ نکاح ہی ناجائز ہوا۔ ذرا تنگی دائرہ کو دیکھتے جاؤ۔ اگر آنحضرت کی
بیبیاں انتقال فرما جائیں تو آپکو مجرمانہ زندگی بسر کرنی ہوتی، اور مسلمانوں کی بیبیاں

مرق بہین اونکی راہ بندہین۔ ایسے احکام سے کھلا کھلا آپکی بے نفسی اور تزکیہ نفسی کا اظہار ہے نہ نفس پرستی کا۔ مگر بہین کی ہنگاموں پر پتھر پڑ گئے ہیں اور سمجھنے ہی کے نہیں لہم قلوب لا یفقہون لہا ولہم اذان لا یسمعون بہا ولہم اعلین لا یبصرون بہا اولیک کا الانعام بل ہدم اصل

قرآن مجید میں خدا نے کہیں نہیں فرمایا کہ بنی کیلئے نو بیبیان جائز۔ ہاں جیل شاعت اسلام کا بوجہ سر پر ڈالا تو آپکو نوبت جان بازی کی پہونچی، جان پر بھی کھیلے

مسلمان بھی جان باز ثابت ہوئے، مال و اولاد بلکہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ ایسوں کی بیبیان بے کس ہو گئیں رہے بس ہو گئیں، جس کا کوئی پرسان حال نہ رہا، اور کا بوجہ اوٹھانیا بنے پناہیوں کو پناہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو سکتا تھا، مسلمانوں تو دنیا تنگ ہو رہی تھی، آپنے اونکو امہات مومنین بنا کر دنیا و دین میں اونکی عزت افزائی فرمائی۔ اسی لئے ایک کے سوا آپنے سب شادیاں مطلقہ سیکن۔ یہ شادیاں مجبور یوں سے ہوئیں اور رحمدلی سے، مگر شوہر کی جگہ اونکو شوہر ملا جو خدا کا رسول ہے اور اولاد کی جگہ اونکو سارے مسلمان ملے۔ اور ایسی شادیوں کی بھی ضرورت پڑی جن سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تقویت پہونچے، اور تقویت پہونچی بھی، جب نو بیبیان ہو گئیں، اور اسلام کا دائرہ بھی وسیع ہوا، مسلمانوں کا حال بھی درست ہوا تو آئندہ نکل کر ناہی ممنوع ہوا۔

عورت کا اپنے کو ہبہ کر دینا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول کو خزیر رخصت دی گئی تھی، حالانکہ یہ دشواریوں کا پہاڑ ڈالا گیا تھا جسکو اوٹھانا قوت نبوت ہی کا کام تھا، کیونکہ اراکل اسلام میں جسوقت مصیبتوں کی گھٹائیں چھا رہی تھیں، ایسی عورتیں ہو سکتی تھیں اور ہوتی تھیں جن کے بیٹے جتنے شوہر جہاد میں شریک ہوئے، اور سب سب

شہید ہوئے جنہوں نے اپنے سب کو ہی قربان کر دیا، اون کے پاس اب اپنی ذات کے
 سوار ہا کیا تھا۔ اون کیلئے اب چارہ کار سوائے اسکے کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ذات ہی کو
 رسول کے حوالہ کر دیں، اونہوں نے اپنے ہی کو بہہ اور قربان کیا (لے اللہ ایسے ایمان کی ایک
 چھینٹ پھر سے برسا دے) ایسی عورتوں کو اگر آپ دوسرے کے حوالہ فرماتے، تو اس وقت وہ تنگی
 کا زمانہ تھا کہ مسلمانوں پر اپنا ہی پیٹ پالنا مشکل تھا، بی بی کا نفقہ چلنا تو مشکل تر تھا۔ ایسے عورتوں کے
 ساتھ کوئی سلوک ان کے زخم دل کا انداز کر سکتا تھا بجز اسکے کہ اونکو بی بی اور مسلمانوں کی
 مان بنا کر دونوں جہان میں اونکی عزت افزائی کی جائے، جو خدا نے ان وہیت نفسہا
 للنبیٰ فرما کر اون کی عزت بڑھائی اور اون کی قدر و منزلت کی۔ اسی لئے سب کی حالت میں
 رسول کی رضا کی قید لگائی گئی کہ ان اسرار الہی ان یستلکھا تا کہ نفقہ کا بوجھ ناقابل
 برداشت نہ ہو جائے۔ اب سوچو کہ یہ مزید رخصت ہے یا سر پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔
 نفس پرستی کی تو کمین پر سے باس تک نہیں آتی۔

قانون فطرت کے مطابق نجات کی ہدایت خدا نے فرمادی، جذبات فطریہ کے مطابق
 اور اونکو بے راہ روی سے روکنے کے قوانین بھی اوس نے دیدے۔ مگر جس طرح انسان
 صورت میں نیرنگ ہی، سیرت میں بھی نیرنگ ہے۔ اُنکو ناک سب کو مہین، اگر صورت مختلف
 حواس و عقل سب کو مہین، مگر سیرت مختلف۔ پھر اگر یہ ظاہری اور باطنی اختلاف زمین و
 آسمان میں محدودی و اتفاق، یک رنگی و ہم رنگی نہ پیدا کرے، اور رگڑے جھگڑے ڈال کر
 تمدن کے اہلہاتے ہوئے چین کا تاس کر ڈالے، تو کیا وہ گھرانہ تباہی کے حال میں
 چھوڑ دیا جائے کہ وہ جہنم میں پڑا جلا کرے۔ تو خدا نے اس کی راہیں بھی کھول دی ہیں
 اور طلاق و خلع کے متعلق احکام و ہدایات دیکر عورت و مرد دونوں کے لئے

راہ نجات نکال دی ہے۔

فَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنَ کَلَامَ اللّٰهِ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

کَالِهٖ اَکْاَلِ اللّٰهِ

طلاق و خلع و ایلا و ظہار

کتاب الطلاق دین الہ نہیں ہے۔ طلاق کے متعلق مفصل احکام قرآن مجید میں ہیں۔
توجہنا کچھ ہے وہی دین الہ ہے۔

مسئلہ طلاق بھی اک قدیمی مسئلہ ہے۔ چونکہ یہ دینی اور اسلامی ہی، اسلئے طلاق کی اصطلاح بھی کوئی نئی اصطلاح نہیں۔ موجودہ توریت میں بھی طلاق کی نسبت حکم و ہدایت موجود ہے۔ چونکہ صلوٰۃ کی طرح یہ بھی محرف ہو گیا، اس لئے خدا نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اور چونکہ اسلام آخری میں بھی اس مسئلہ کے متعلق خفیف سا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اسلئے مجھے بھی قرآن مجید سے اس کا فیصلہ دکھانا چاہئے۔

طلاق کوئی محمود چیز نہیں بلکہ یہ مجبوری کی چیز ہے، مگر یوی سے بقی ہی نہیں، اور دنیا جہنم ہو رہی ہے، ایسی حالت میں طلاق سے راہ نجات نکالی جاسکتی ہے۔ اسی لئے اس حکم طلاق میں خدا نے فرمایا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لِّهٖ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے لئے راہ نجات پیدا ہی کر دیتا ہے۔ (الطلاق ۱)

سورہ طلاق کا پہلا رکوع پڑھ جاؤ۔ لِمَا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ عَلَّمَ حَسَبًا۔ ہم صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔
خدا نے فرمایا کہ اے نبی! مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینی چاہو، تو اونکی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار

ہے۔ اونکو طلاق کے بعد گھر وں نہ نکالو، نہ خود بھی وہ نکلیں، مگر یہ کہ وہ کوئی صریح بے حیائی کا کام کر بھیں۔
یہ اللہ کی حد بن ہیں، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے تو بیشک اوس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تم
نہیں جانتے شاید طلاق کے بعد کوئی بات خدا پیدا کر دے۔ جب تین اپنی عدت کو پونچھیں تو
یا تو اونکو خوبی کیساتھ رکھ لو (یعنی رجوع کر لو) یا انکو خوبی کے ساتھ جدا ہی کر دو اور دو معتبر
شخص کو گواہ کر لو (جیسے انعقاد سخل کے وقت گواہ کی ضرورت ہے ویسی ہی عقد توڑنے
کے وقت بھی) اور گواہی خدا کیلئے قائم کرو، یہ اوس شخص کو نصیحت کیجاتی ہے، جو خدا و آخرت
پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو خدا سے ڈرتا رہیگا تو خدا اوس کے لئے نجات کی راہ نکال دیگا، اور
اوسکو وہ وہاں سے رزق پہنچائیگا جہاں اوسکو گمان بھی نہ ہو۔ اور جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے
تو خدا اوسکو کافی ہے، بیشک اللہ اوس کا کام پورا کر نیوالا ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کا اک اندازہ ٹھہرا رکھا
ہے۔ اور تمہاری مطلقہ بیویوں میں سے جو حیض سے ناامید ہو گئیں اگر تمکو اس کا شبہ ہو تو اونکی عدت تین
مہینے ہیں۔ اور اونکی عدت بھی جبکو حیض کی نو برتیں آئی۔ اور جبکو حمل ہووے گی عدت جمع ہے۔ اور اللہ سے جو
ڈرتا رہتا ہے تو اللہ اوس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اوس تمہاری طرف
نازل فرمایا۔ اور جو اللہ سے ڈرتا رہیگا، اللہ اوس کی برائیاں دور کر دیگا، اور اوسکو اجر عظیم
دیگا۔ مطلقہ عورتوں کو رہنے کے لئے گھر دوا جہاں تم خود رہو، اپنے مقدر کے موافق۔ اور اونکو
ایذا نہ دو کہ لگو تم اون پر تنگی کرنے۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو تا وضع حمل اونکا خرچ اٹھاتے رہو۔
پھر اگر وہ تمہاری خاطر دودہ پلائیں تو اونکو اونکی اجرت دو۔ اور آپسکی صلاح سے دستور کے
موافق اجرت منفع کر لو۔ اور اگر آپس میں جھگڑو تو اور کوئی عورت سچہ کو دودہ پلائے۔ چاہے کہ
وسعت والا اپنی وسعت کے موافق خرچ کرے، اور جو تنگ روزی ہو وہ اوس کے مطابق جو
خدا نے اوسے دے رکھا ہے۔ خدا کسی کو اوس سے زیادہ جو اوس نے اوسکو دے رکھا ہے تکلیف نہیں دے

دیتا۔ عنقریب خدا تنگ دستی کے بعد فراح حالی پیدا کر دیگا۔ (الطلاق ۱) ذرا اخلاقِ فطرت کے اسرار کو خیال کرو، اوس نے فرمایا کہ ”شروع عدت میں طلاق دو، کیونکہ اسی لئے کہ حیض کے بعد حیض کا وقت ہوتا ہے، اوس وقت عورت راضی کر لیگی۔ اوس نے فرمایا ”مطلقہ عورتوں کو رہنے کے لئے گھر دو، اور گھر سے نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلیں“ یہ کیونکہ اس لئے جیسا کہ اوس نے فرمایا **لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا**۔ تم کیا جانو شاید اس کے بعد خدا کو کوئی بات پیدا کر دے یعنی اول گھر میں رہنا دونوں کے پہلے ربط و ضبط کا پھر محرک ہو، اور کھونیکے بعد چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس لئے رجوع کر نیکے مواقعات حاصل رہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح نوح کے وقت شاہدینِ عادلین ضروری ہیں، اوسی طرح طلاق کے وقت بھی شاہدینِ عادلین ضروری ہیں۔ **واشھدا واذی عدل منکم**۔ ان ہدایات سے خدا کی مرضی صاف صاف کھلی ہوئی ہے، کہ طلاق اک مجبوری کی چیز ہے، گھر و نہا بنائیں کی نہیں۔

والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلثة قراوع و لا یجزل لھن ان یتکمن
ما اخلی اللہ فی ارحامھن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر و یعولتھن احق
 بردھن فی ذلک ان ارادوا اصلاح ولھن مثل الذی علیھن بالمعروف
 وللمعجال علیھن درجہ ما واللہ عزیز حکیم ۵ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض روکے
 رہیں۔ اور ان کو اپنا حمل چھپانا جائز نہیں اگر وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اس
 مدت میں ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ رجوع کر لیں اگر اصلاح کی نیت ہو۔ مردوں پر
 عورتوں کا حق ویسا ہی ہے جیسا عورتوں پر مردوں کا حق ہے۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر
 فوقیت ہے۔ اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ (بقرہ ۲۲۱)

واذا طلقتم النساء فلیخن اجلھن فامسکوهن بمعروف اوسرھوهن

بمهر و ف ولا تمسکوھن ضر اسر التعتد وا۔ جب عی رتوں کو تمنے طلاق دیدی، اور اونکی
عدت پوری ہوگئی تو یا رجوع کر لیا خوبی کیساتھ اونکو رخصت ہی کر دو۔ اونکو ستائیکے لئے روک
نہ کھو کہ لگو اون پر زیادتیان کرنے۔ (بقرہ ۲۱۹)

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تفضلوھن ان ینکحن اسر واجھن اذا
تراضا ولینھن بالمهر و ف۔ جب تم اپنی بی بی کو طلاق دیدو، اور عدت پوری ہو جائے،
تو اونہیں اس بات روکو نہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب وہ آپس میں
جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ (بقرہ ۲۱۹)

سورہ بقرہ کی ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت کے اندر مرد طلاق سے رجوع کر لے تو وہ
اس کا حقدار ہے، اگر نیت بخیر ہو، بعد عدت اونکو روکے نہیں، یا رجوع کر لے، یا رخصت ہی کر دے۔ یعنی
بعد عدت رجوع کرنا عورت کی رضا سے ہوگا، اگر وہ جانا ہی چاہے تو روک نہیں سکتے تیسری آیت واضح
کر دیا کہ بعد عدت اگر وہ کسی نکاح کرنا چاہے تو روک نہیں سکتے۔ عدت میں اور بعد عدت رجوع کر لینا فرق ظاہر ہو گیا۔

الطلاق صرٹن فامساك بمهر و ف او تسر یح باحسان و ولا یحل لکم ان تلخذو
مما ایتموھن شئاً الا ان یخافا الا یقیما حد و د الله فان خفتم الا یقیما حد و د الله
فلا جناح علیھما فیما افتدت به ط لك حد و د الله فلا تعتدا وھا ومن
یتعد حد و د الله فاولئك هم الظلمون ھ فان طلقھا فلا تحل لھ من بعد
حتی تنكح زوجاً غیرہ ھ فان طلقھا فلا جناح علیھما ان یتراجعا ان ظنا
ان یقیما حد و د الله وتلك حد و د الله یبینھا القوم یعلمون ھ طلاق دوسری
مرتبہ ہے، تو یا بھلائی کے ساتھ رجوع کر لے، یا بسلوک رخصت کر دے۔ اور تمکو
یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تمنے اونکو دیا ہے او سمین سے کچھ بھی لے لو مگر اسوقت کہ دونوں

خائف ہوں کہ حدود اللہ قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اگر تم کو اس کا خوف ہو تو اس صورت میں کچھ مضائقہ نہیں کہ عورت کچھ بدلا دیدے۔ یہ حدود اللہ میں تو ان سے تجاوز نہ کرو جو تجاوز کر چکا وہ ظالم ہے۔ پھر اگر اس نے طلاق دیدی یعنی تیسری مرتبہ تو اب عورت حلال نہوگی جب تک وہ دوسرے مرد سے نکل نہ کرے۔ پھر اگر اس دوسرے شوہر نے طلاق دیدی، تو اب سہین کوئی مضائقہ نہیں کہ پہلا شوہر رجوع کر لے، اگر دونوں یہ گمان کرتے ہوں کہ حدود اللہ قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کے بازو سے ہوئے حدود ہیں، جنکو وہ سمجھ رہے کے لئے کھول کر بیان فرماتا ہے۔ (فقہ ۱۹۷۷ء)

طلاق دومرتبہ ہے کہ اس میں وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر نوبت طلاق کی پہونچی، پھر رجوع کر لیا، تو یہ کر سکتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دی، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، جب تک وہ دوسرے مرد کی مطلقہ نہوے۔ یہی قرین انصاف ہے جو تین دفعہ طلاق دے چکا وہ اعتماد کے قابل نہ رہا کہ رجوع کر چکا تو بحسن سلوک نباہ بھی لیگا۔ اسے اسکی بھی بندش مقصود ہی کہ بیک وقت تو چار بیویاں جائز ہیں اب اگر کوئی آٹھ بیویاں کرے اور پھر بد لکیر چار کو ہمیشہ مطلقہ رکھے تو یہ عورتوں پر صریح ظلم ہے۔ اسلئے خدا نے اسکی بندش کر دی کہ تیسرے طلاق کے بعد مرد رجوع ہی نہیں کر سکتا۔

عراق کے معنی دومرتبہ طلاق کے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک دفعہ طلاق کو تو ایک طلاق، دو دفعہ کو تو دو اور تین دفعہ کو تو تین ہو جائیگی۔ یا ایک جلسہ میں طلاق کو تو ایک طلاق، دو جلسوں میں کو تو دو، تین جلسوں میں کو تو تین طلاق ہو جائیگی۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ہم تین طلاق دیتے ہیں یا پچاس طلاق دیتے ہیں تو طلاق ایک ہی

مرتبہ ہوگی۔ رجوع کر لے اور پھر طلاق دے تو دوم مرتبہ طلاق ہوئی پھر رجوع کیا اور پھر طلاق دی تو یہ تیسر مرتبہ ہوئی نہ طلاق کے واسطے خدا نے الفاظ ہی مقرر کر دیے ہیں۔ نہ اس کے لئے عربی فارسی اور دھکی کوئی قید ہے۔ کسی زبان میں طلاق دی جائے مگر نیت طلاق کی ہو اور وہ نیت کسی لفظ سے ظاہر ہو تو طلاق ہو جائیگی۔ اسی طرح رجوع کر نہیں نیت اصلاح کی ہونا ضرور ہے۔ یہ نہیں کہ طلاق دیتے رہو اور رجوع کرتے رہو اور یوں عورتوں پر ظلم کرتے رہو کہ وہ مردوں سے محروم کر دی جائیں۔ نہ یہ کہ آٹھ سیبیاں گرو کہ پھر بدل کر چار تو سیبیاں رہیں اور چار مطلقہ۔ اسی لئے خدا نے رجوع کر نہیں اصلاح کی قید بھی لگائی کہ نیت اصلاح کی ہو۔ اسی لئے اس نے تیسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کرنا ممنوع کر دیا، جب تک اسے دوسرے کی مطلقہ نہ ہوئے۔

لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تضوا لهن فریضۃ و متعوهن علی الموسع قدسہ و علی المقتور قدسہ متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین ۵ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقدس فرضت لهن فریضۃ ففصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدایۃ النکاح ط وان تعفوا اقربا للتعوی ط ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر ۶
بے ہاتھ لگائے اور مہر مقرر کئے ہوئے تم عورتوں کو طلاق دو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ان کو کچھ خرچ دیدو۔ تو نگر کو تو نگر کی طرح اور غریب کو غریب کی طرح دستور کے مطابق کچھ خرچ دینا چاہیے نیکی کرنا اولوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے ایسی عورتوں کو طلاق دیا جس کا مہر مقرر نہ کر چکے ہو تو اس کا نصف دینا ہو گا۔ سوا اس صورت کے کہ وہ عورتیں یا جن کے ہاتھ میں عقد نکاح تھا معاف کر دین۔ اور اگر تم پورا دے ڈالو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ

قریب ہی۔ ایک دوسرے پر احسان کرنا بھول نہ جاؤ تمہارے اعمال کو اللہ ضرور دیکھتا ہے
(بقرہ ۱۷۷)

یا ایہا الذین آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
فما لکم علیہن من عداۃ تعدوا لہن ما فتمتھون و سرھون سرھا جمیلا وہم یؤمنوا
جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر انکو قبل چھوٹنے کے طلاق دو تو تمہارا اون
عورتوں پر یہ حق نہیں ہے کہ تم اون سے عدت کی گنتی پوری کر آؤ، تو انکو کچھ دیدو، اور خوش
اسلوبی سے رخصت کر دو۔ (احزاب ۴۱)

طلاق کے متعلق اور احکام و ہدایات بھی قرآن مجید میں ہوں گے تو قرآن مجید ہی موجود ہے
اور وہ احکام و ہدایات ربانی کے لئے بہت کافی اور مفصل ہے۔ اتنی تفصیل پر بھی جو بیان
کی گئی قرآن مجید کو مجمل کہنا ظلم ہے۔ بس کچھ خدا نے فرمایا یہی دین اللہ ہے اور فاحکم بینہم
بما انزل اللہ

خلع۔ لا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتھن شئاً الا ان یخافا الا یتقیا
حدود اللہ ط فان خفتم الا یتقیا حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افدت
بہ ط تلك حدود اللہ فلا تعدواھا و من یتعد حدود اللہ فاولئك
ہم الظالمون ۛ تم جو عورتوں کو دے چکے ہو اور ہمیں سے تمکو کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں
مگر یہ کہ زن و شو کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے زن و شو کے حقوق و سلوک کی جو حدیں ٹھہرا دی ہیں
اون پر قائم نہ رہ سکیں گے، تو اس صورت میں عورت اپنا پیچھا چھوڑانے کے عرصے کچھ نہ
نکلے تو اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ حدود اللہ ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو حدود
اللہ سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ (بقرہ ۲۱۹)

خلع شوہر کو کچھ دے کر شوہر سے طلاق لینا ہے۔ خدا نے مردوں کے لئے یہ راہ کھول دی تھی کہ اگر مرد کے لئے بی بی کے سبب سے اسکی دنیا جہنم ہو جائے تو وہ طلاق سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اوسی طرح اگر مرد کے سبب سے عورت کی دنیا جہنم ہو جائے تو خدا نے عورت کے لئے بھی یہ راہ کھول دی ہے کہ وہ کچھ مال دیکر خلع سے نجات حاصل کر سکتی ہو۔ خدا تو سب کا ہی خدا ہی جیسا مرد کا ویسا ہی عورت کا۔

طلاق فطرت کی نگہداشت فطرت کو دیکھو کہ چونکہ عورتین فطرتی کمزوریوں کے سبب مغلوب الغیظ اور جلی ہوتی ہیں نازک مزاج اور زود بخ ہوتی ہیں۔ کینہ رکھنے والی اور مال کی حرص ہوتی ہیں چونکہ حاصل کرنا نہیں بلکہ لینا ہی جانتی ہیں۔ اسلئے خلع میں عورت کو کچھ مال گناٹھ سے نکالنا پڑتا ہے۔ اگر مرد خلع پر راضی نہ ہو، وہ مال کی مناسب مقدار قبول نہ کرے، اگر امام یا اسلامی قاضی نہ ہو، تو یہ مقدمہ از روے دفعہ قانون الہی فان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکماً من اہلہ و حکماً من اہلہا الخ کے ثالثی میں جائیگا۔ ایک آدمی مرد کے کنبہ کا اور ایک عورت کے کنبہ کا ملکہ فیصلہ کر دیں گے۔ یا تو دونوں میں صلح کر دیں گے یا خلع کر دیں گے۔

آیلا۔ الذین یولون من نساءہم ترص اربعۃ اشھار فان فاء و فان اللہ غفور رحیم وان عمر ہوا الطلاق فان اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانیکی قسم کھا بیٹھیں، اونکو چار مہینے کی مہلت ہو، اس مدت میں اگر رجوع کر لیں تو اللہ غفور و رحیم ہو (یہ غلطی معاف کر دیگا) اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ سمیع و علیم ہے (اون کا طلاق دینا بھی منظور۔ خدا نے سن لیا) (بقرہ ۲۴۱) پس بلا اسی قدر اسکو سوالات کے اک کتاب بنانیکی ضرورت نہیں۔

ظہار۔ ما جعل انما واجلہ الذی تطہرون منہن امہتکم وما جعل اذعیاءکم ابناکم ذلکم قولکم با فواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل۔ نہ خدا نے تمہاری بیبیوں کو جن سے تم ٹھار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنا کر اور نہ تمہارے لئے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ یہ تمہاری منہ بونی باتیں ہیں۔ اللہ تو حق بات فرماتا ہے اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے (احزاب ۷۱) یہ پورا کوع دیکھ لو قرآن مجید موجود ہے۔ یہاں پر نقل کرتا ہوں کی طوالت ہے۔ ظہار کی اصطلاح عمل متواتر اور تاریخ مذہبی سے یہ پائی جاتی ہے کہ لوگوں میں یہ رسم تھی کہ وہ غصہ میں بیوی کو کہتے کہ تیری بیٹی میری ماں کی بیٹی کی جگہ ہے، یا کسی عضو کو کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دیتے، یعنی تو میری ماں کی جگہ ہے، اور اسکو طلاق سمجھتے تھے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ طلاق نہیں، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی نہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا ہو جاتا۔ اسلئے جس طرح منہ بونی بیٹے کی بی بی داخل محرمات نہیں ہوتی، اسی طرح ماں کہنے سے بی بی ماں ہو کر حرام نہیں ہو جائیگی۔ ہاں ایسا کہنا مان کیسا گھبرائے ادبی اور خلاف تہذیب ضرور ہے، مستوجب سزا۔ تو اسکے بعد کی آیت میں خدا نے فرمادیا کہ ایسا کہنے والا قبل بی بی کے پاس جائیکے ایک برہ آزاد کرے۔ یہ نہ ہو سکے تو لگاتار دو مہینے روزے رکھے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حدود اللہ ہیں تو انکو نہ توڑو۔ خلاف تہذیب باتوں کی سزا دیکھو، اور سالا بہنوں کی تفریح اور رگالی گلوچ سے احتیاط کرو۔ یہ خلاف تہذیب ہے، غیر مذہبون کی رسم۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

سارقہ

خدا نے فرمایا۔ السارق والسارقہ فاقطعوا یدہما جزاء بما کسبا کلا منہ
 اللہ واللہ عنہ نعلیم فمن تاب بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ
 ان اللہ غفور رحیم چور مرد ہو یا عورت اوس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، سزا دو بمقابلہ
 اوس جرم کے جس کے وہ مرتکب ہوئے۔ یہ سزا خدا کی طرف سے ہے۔ اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔
 اور جس نے چوری کر نیکی بعد توبہ کر لی اور وہ توبہ کو نہا بھی لے گیا تو اللہ ہی توبہ قبول کرے خواہ
 اور غفور و رحیم ہے۔ (مائڈ لائٹ) یہ حکم مجمل قرار دیا گیا کیونکہ یہ تو سیلہ ہی نہیں کہ کتنے مال کی
 چوری میں یہ سزا ہے۔ دوسرے یہ بھی نہ بتایا کہ دایان ہاتھ کاٹا جائے یا بایان۔ تیسرے یہ بھی
 نہیں معلوم ہوا کہ فاقطعوا کا مخاطب کون ہو۔ تو اسکی تفسیر و تفصیل کی کئی حدیث کی کتاب و
 اجماع امت سے۔ یوں یہ آیت اختلافوں کی رزمگاہ اور طبع آزمائیوں کی تماشاہ میں آگئی
 پھر اسکی نمائش بھی دیکھنے ہی کی ہے۔ میں آوروں کی رائیں اور مباحث لکھ کر کتاب کی حجم
 کیون بڑھاؤں۔ اماموں کی رائے لکھ دینی چاہتا ہوں۔ ہمارے امام اعظم رحمہ کے نزدیک
 دس درجہ کی چوری میں ہاتھ کٹیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ کے نزدیک ربع دریا میں۔
 حضرت امام مالک رحمہ کے نزدیک تین درجہ میں۔ سب حدیثیں بیان کیں۔ اور اپنی حدیث کو صحیح
 اور دوسرے کی حدیث کو غیر صحیح مانا۔ اور سب قرآن کو حدیث سے امتواتر کو غیر متواتر سے پابند و
 محدود کیا قرآن تو مجمل ٹھہرا، اور حدیث ایک دوسرے کے نزدیک غیر صحیح، توبہ واد کہ حکم
 خداوندی کی تعمیل کس طرح ہو۔ معلوم نہیں کہ خدا نے ایسا مجمل قرآن نازل ہی کیوں کیا تھا۔
 اماموں نے بھی غیر صحیح حدیثوں سے سند لی، اور اجمال قرآن قطعی طور پر سنکشف نہوسکا تو اب

پناہ کمان رہی۔

میری سمجھ میں ایسا تو ہو نہیں کہ جب اسلام آیا، چوری بھی آئی۔ پہلے سرقہ کو کوئی جانتا تھا یہ کھایا اسلام نے۔ بلکہ سرقہ وغیرہ جرائم تو ہمیشہ سے ہوتے آئے اسلئے لوگ سرقہ وغیرہ کی اطلاع سے واقف تھے۔ جب قف تھے تو خدا نے سرقہ کی سزا بتادی۔ اسمین اجمال کیا ہوا۔ ایک خرم کی چوری چوری نہیں ہو غلطی ہے۔ جب ایسی مقدار ہو کہ اسکو زبان زرد عام میں سرقہ کہا جائے تو سرقہ کی نسبت خدا کے تین احکام ہیں۔

۱۔ انتہائی سزایہ ہو کہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ فاقطعوا یدایہما یہ سزا بعض مال نہیں بعض حرم ۲۔ درمیانی سزایہ ہو کہ جزا دو چور کو بمقابلہ اس کے جو اس نے جرم کیا (جان و ہم) جزا اؤ بما کسبا ۳۔ ابتدائی سزایہ ہو کہ جس توبہ کی اور توبہ کو نباہ لے گیا تو اس کا گناہ معاف۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه۔

چونکہ چوری اک سخت جرم اور سخت ظلم ہو جو مفدا من اور مملک جان مال ہو اسلئے خداوند عالم نے بنظر تہدید انتہائی سزا سے ابتدا فرمائی کہ خوف سزا غالب رہی۔ ابتدا اؤ توبہ پیش کرنا ہو جسکو آخر میں فرمایا۔ توبہ اقرار گناہ ہوا اور اقرار گناہ سے مال کے لمجائی کی بھی توقع ہو تو اولاً مال لمجائیکے بعد کامی اور توہین اقرار باعث ہو سکتی ہو کہ وہ توبہ کو نباہ لے جاے اور اقرار گناہ اور توہین خود اک سزا بھی ہو گئی۔ لیکن اگر وہ پھر مرتکب سرقہ ہو یا توبہ ہی نہ کرے، تو او اسکے لئے درمیانی سزا ہے۔ یعنی جیسا جرم ویسی سزا۔ جزا اؤ بما کسبا جزا اؤ نصیب، یعنی جان و ہما جزا اؤ بما کسبا۔ یا بمعنی متوا بلہ بھی آتی ہو۔ یعنی سزا اگر داؤن کی بمقابلہ یا مطابق اوں کے کہ توبہ کے۔ اسکو قاضی اور حاکم کی رائے پر چھوڑا، وہ جرم کے مطابق سزا دیگا۔ ممکن ہے کہ میں وہ کوڑے مارے اسبیت لگائے۔ جیل میں بھیجے۔ اورنگلی

دواؤنگلی ہی کاٹنے کا حکم دے۔ جیسا جرم ویسی سزا۔ اگر مال کے ساتھ اوجھڑ جان کو نقصان پہونچایا، یا جسم کو بیکار کیا، تو قاضی اوس کے مطابق سزا دیگا۔ اگر پھر چوری کرے تو انتہائی سزا بعض جرم سزا ہاتھ کاٹ ڈالنا ہو۔ البساراق میں الف لام بمعنی الذی ہے یعنی الذی سراق۔ جس نے چوری کی۔ اور یکن ہاتھ کے جزو وکل سب کو بولا جاتا ہے تو اسکو بھی قاضی کی راس پر چھوڑا کہ وہ انگلی ہی کاٹے، پونچون تک کاٹے، کہنیوں تک کاٹے، موٹھوں تک کاٹے۔ جب تصریح نہ کی تو اسکے معنی میں کہ اسکو مجاز کیا۔ ہر مجاز فصل کو یا مصطلح الفاظ کو مجمل کہہ دینا کہ حکم معلوم ہی نہوا صحیح نہیں ہے۔

المختصر چوری کی سزا ابتداءً تو بہ پیش کرنا ہو۔ توہ اوس کے اصلاح حال کیلئے کافی ہوگا اور مدعی کا مال بھی مل جائیگا۔ دوسری دفعہ جیسا جرم ویسی سزا تیسری دفعہ پھر وہ چوری کرے تو جرم اور ادب پر اصرار وہ بھی جرم حق العباد تو اوس کے ہاتھ کاٹو۔ وہ اصرار کرتا جائے تم ہاتھ کاٹتے جاؤ یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جو جسم سڑ جائے اوسے کاٹ دو تاکہ اوسکی سمیت سارے جسم کو نہ تباہ کرے۔ اسی طرح چور دست درازیاں کرتا رہو تو اوسکے ہاتھ کاٹتے جاؤ تاکہ اوس کے پاس چوری کا کہہ ہی نہ رہو۔ اور ولی تو بہ نہیں تو مجبور ہی تو بہ اسکو غضب ہو۔ وہ اپنے کو نہ بچائے تو خلق اللہ تو اوسکی آفت محفوظ رہو۔ اس سے بہتر عدل و انصاف کا اور کو نسا قانون ہو سکتا ہے۔

چوری کا جرم آجکل کے قانون سے نہ اس قدر پذیر ہوا نہ ہوگا۔ مال دنیا میں ایسا مرغوب محبوب ہو کہ دنیا کے سارے جنجال تو اسی کے کرشمے۔ اسی کے چلتے آدمی عزت و آبرو دین و بربت سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، خصوصاً اس مادی روشنی کے زمانہ میں۔ اگر مال مفت میں تھوڑے جو کم سے ہاتھ آجائے، تو اس کا چسکاٹنے کا نہیں، جیسے سانکوں کے سوال کی عبادت۔ اسلئے حکم اللہ کا

نہیں بلکہ اس سے زیادہ انصاف کا اعتدال کا اصلاح تہران / فساد مٹانے والا دوسرا کوئی قانون ہو سکتا
 ہے کیا یہ حیران کن ہے کہ جو وہو باش چور جیسے کمینوں کیلئے جو حیل کے کھاتے تھے سرکاری بیسیاں تھیں
 اور جس نے چوری کا اندرا دہوا نہ ہو سکتا ہے۔ قانون نلاسفی کی حمایت میں مجرم پر رحم تو ہونا چاہیے
 انا کہ وہ فریادی پر ظلم ہو جاتا ہے جو ظالم جکڑا رہا ہے۔

ترجمہ بریلنگ تیز دندان سنگاری بود برگزینندان

خدا نے فرمایا تھا ان من اللہ۔ یہ سزا خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن اس میں اللہ پر ہر کار خداوندی
 برحق ہو۔ صاحب مال مدعی ہو نہو۔ اسلئے صاحب مال اپنا مال سوا کر سکتا ہے جو مگر اس مقدمہ
 میں وہ صلح کا مجاز نہیں ہو سکتا کیونکہ چور پر روایت کرتے سے غلط اور خطرہ میں رہ سکتی۔
 چوری کا اندرا دہو کہ تم اتنا تو ہونا چاہئے کہ ”بھاگ کے سوؤ، اکی صد اینٹ مارا دھت
 اور اس زسکون میں فوراً نہ ڈالے۔

چوری کے مسئلہ میں چونکہ نہایت رشورہ سے سختی اور وحشیانہ پن کا اندازہ اصرار کیا جاتا ہے
 اسلئے چند سطریں میں لکھیں تاکہ واضح ہو کہ نہ تعدل و انصاف کا اس سے بہتر کوئی قانون ہو
 سکتا ہے نہ قرآن مجید یا احکام الہی کو مجمل کہہ کر ناکارہ کرنا صحیح ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن
 مجید کو حدیث کی کتاب یا اجماع کے الفاظ سے محدود کر دینا کوئی مجاز ہو سکتا ہے۔ بندہ
 کو بندگی لازم ہے نہ حکم میں اصلاح۔

فاموا باللہ و رولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ و مراء سبیلاً۔ زنا کے نزدیک نہ جاؤ یہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے (بنی اسرائیل علیہ السلام) اسے بھی مجھل کہہ دو کہ زنا کو خدا نے بتایا ہی نہیں۔ تو زنا تمہاری ہی بول چال کا لفظ تو ہے۔ عربی ہی زبان کا لفظ تو کسی اور زبان کا نہیں۔ پھر جو کوئی اس فعل کا ترکیب ہوا اسکی سزا گروہ اوسٹ اور اسکی سزا بتا دی ہے۔

الْمُؤْمِنَةِ وَالزَّانِي فَجَلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا سِوَاةُ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَنِ الْبَاطِلِ مَا يَفْعَلُ الْمُؤْمِنُونَ
زَانِيًا أَوْ زَانِيَةً كَمَا وَسَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ نَزَلَ بِهِ رَبُّهُ فِي
أَيَّامِ الْإِيمَانِ أَنَّهُ يَأْتِيهِمْ مِائَتَةُ أَلْفٍ نَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذَكَرَ اللَّهُ لِيُذَكِّرَ
الَّذِينَ يَزْنُونَ مِنْكُمْ أَلَّا يَزْنُوا كَمَا زَانُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ وَأَلَّا يَتَّبِعُوا فِي
الْمُتَّعِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَلَّا يَكُونُوا مِثْلَ الْبَاطِلِ الَّذِي ذُكِّرُوا بِهَذَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا ذَكِيمًا

اب لوگوں نے قرآن پر اصلاح دی، اور لگے خدا کی غلطیاں چپے، اور محسن میں غیر محسن اور محسنہ میں غیر محسنہ
فریق بن گئے۔ غیر محسن کو کوٹے کی سزا تجویز کی، اور محسن کیلئے ننگسار کرنا عذوبہ تو ایک حکم، جلد و آفرما، ویسا دوسرا
حکم ننگسار کا بھی تھا۔ لہذا چونکہ ننگسار کا حکم فلاح کا ہے نہ ہلاک کا، اور اللہ کے فضل سے جو کہ ننگسار کا حکم فاسق سے بالذکر

اوحی الیہ کے خلاف ہو، اسلئے سنگسار کا حکم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا ایسی حدیث جو پائی جاتی ہے، وہ آپ کی نہیں۔ درے کی جگہ پر سنگسار کر دے تو خدا کا حکم اٹھ جائیگا عدول حکمی ہوگی، اور حدود اللہ ٹوٹ جائیں گے۔ سنگسار کا حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام احکام دین جما انزل اللہ دیا کرتے تھے۔

اگر الشیخو الشیخۃ اذا نیا فاسرجمواھا کو خدا کا کلام منزل مانو، اور رحم کا حکم اس آیت مفرصہ سے نکالو تو یہ ظلم ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کی کوئی آیت نہیں چونکہ ولما لاہ لحفظون کے خلاف ہے۔ اسلئے سوانح کے معنی محض کے نہیں ہیں۔

اس فرمان کی طرف بھی خیال کرو۔ فاذا احصین فان اتین بفاحشة فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب (النساء) یعنی ملوکہ۔ زانیہ کی سزا خدا نے نصف سزا محصنات قریبا، اور رحم نصف نہیں ہو سکتا۔ دوسرے خدا نے سارے گناہوں کو بتا دیا سب کی سزائیں فرما دیں۔ زنا کو بھی منع فرمایا، اسکی سزا بھی درے لگانا تجویز فرمادی۔ پھر یہ بھی تاکید فرمادی کہ درے مسلمانوں کی اک جماعت کے سامنے لگائے جائیں۔ یہ بھی فرمادیا کہ درے لگانے میں رحم نہ کیا جائے۔ ساری باتیں جزئیات تک تو مشرح بیان ہوں اور محض و محضہ کے لئے رحم کا حکم ہی رہ جائے، اور ایسا جہتم بالشان حکم۔

الزانی لا یتکم الا نانیۃ او مشرکۃ والنانیۃ لا ینکحھا الا نران او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی زانیہ اور مشرک ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی اور مشرک ہی نکاح کرے۔ مسلمانوں کے لئے ایسے تعلقات حرام ہیں (نور) کیونکہ الخبیثات للخیثین والخیثون للخیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لئے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں۔

نیکو کار عورتیں نیکو کار مردوں کیلئے اور نیکو کار مرد نیکو کار عورتوں کیلئے ہیں۔ یہ اصول ہے جو موجب برکات تمدن ہے۔ ورنہ دودھ میں ترشی ڈال دو تو دودھ بھٹ جائیگا۔ ایسا ملاپ تو اجتماع ضدین ہے۔

کسی پاک دامن کو زنا سے متهم کرنا تو زنا سے بھی بدتر ہے اور لوگ اس میں بے باک ہو گئے ہیں، اور اسکو جرم ہی نہیں سمجھتے اخذ فرماتا ہو۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا لهم ثمانین جلدًا ولا یقبلوا الھم شھادۃ ایدنا اولئک ھم الفسقون ۵ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور چار گواہ نہ لاسکیں تو انہیں اسی درجے مارو اور اونکی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ (نور ۱) یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ سارے معاملات میں تو دو گواہ طلب ہوں اور ثبوت تہمت کے لئے چار گواہ۔ زنا کی سزا سو درجے اور اہتمام زنا کی سزا اسی درجے۔ میں درجے کم تو ہوئے، مگر وہ ہمیشہ کے لئے مرد و شہادت قرار دیا گیا۔ جو اک سخت ترین سزا ہے۔

اس کے سوا زنا کی تہمت لگانا بوائے پر خدا نے لعنت بھی کی ہو۔ ان الذین یرمون المحصنات الغفلت الموهنات لعنوا فی الدنیا والاخرۃ ولھم عذاب عظیم۔ یوم تشھد علیھم السنۃ اید علیھم وارجلھم ۵ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر جو اہتمام لگاتے ہیں اون پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اون پر بڑا سخت عذاب اور سزا ہو گا جس دن اونکی زیادتیں اور اونکے ہاتھ پاؤں اون کے خیاف اون کے اعمال کی گواہی دیں گے (نور ۳) مگر انھیں ہو کہ لوگ نہ خدا کی لعنت سے ڈرتے ہیں اور نہ اوس کے عذاب سے، اور متهم کرنے میں بے باک ہی نہیں، اونکو مزہ آتا ہو۔ یہ ہوا دوشنی اس درشن ہمارا ایک

زمانہ کی۔

والذین یرمون انہم ولہم شہدۃ الا انفسہم فشہادۃ احدہم
 اربع شہدات باللہ اندہ من الصلۃ قین ۵ والخامسة ان لعنت اللہ علیہ
 ان کان من الکذبین ۵ ویذکر عنہا العذاب ان تشہد اربع شہدات
 باللہ اندہ من الکذین ۵ والخامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصلۃ قین
 ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لان اللہ قواب حکیم ۵ جو لوگ اپنی بیہوشی پر تہمت
 زنا لکائین اور اور ان کے سوا دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایسے شخص کے لئے شہادت یہ ہے
 کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں دفعہ کہ مجھ کو بولتا ہوں
 تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اور چوتھ پر اسے حکم ہر اس طرح مل سکتا ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی
 قسم کھا کر کہے کہ ”یہ مرد جھوٹا ہے، انا اور پانچویں مرتبہ کہے کہ ”وہ سچا ہو تو مجھ خدا کا غضب
 پہنچے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ احکام تمہارے لئے نہ بیان کئے
 جاتے تو معلوم نہیں تمہاری خانہ داریوں میں کیا کیا فسادات ہوتے، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا
 اور واقف مصالح ہے (نور اللہ) ہر شخص پر یہ گھر میں آنا جانا رہتا ہے، فرض کر دو کہ اس نے
 اپنی بی بی کو مرتکب بدکاری پایا۔ تو دنیا کے سارے قوانین کے رو سے اسے گواہ لانا چاہیے
 مگر وہ عورت باز ازمین بیٹھی تو ہے نہیں کہ گواہ مل سکیں، (وہ تو ایسے امن میں ہے کہ گواہ نہیں
 ملے پھر یا تو جوٹے گواہ بنا دیا اور اس کو اجازت دو کہ وہ شوہر کے سر پر بدکاری کرے، خدا نے
 اس کا راستہ ایسے سخت قسموں سے بتلایا جو اک طرح کا مبالغہ ہے، اور گویا خدا کی لعنت اور غضب
 کے سامنے مقدم پیش ہوتا ہے، اور اسی راہ سے اثبات جرم اور برائت دونوں کی
 راہ نکالی گئی ہے۔ ایسا باریک بین خدا جو ایسے جزئیات کو بھی دیکھ سکتا ہے وہ سنگسار کا

حکم بچوں جائے یا کوئی حکم دنیا بچوں سے جسکی تعمیل ہی نہیں کیے بغیر ممکن اور محالات ہے۔

ثُمَّ اتَوَاتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ دَلِيلًا

وَالْقُرْآنَ كَلَامَ اللَّهِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

احکام مالی

مال کی یہی عجب چیز نیکان ہیں کہ جان میٹھانی نہیں در آن نیست، نہ مرے طلبی سے اور نہ مال کی حالت سے۔ مال ہی کی محبت کا نام دنیا ہے، اور حب الدنیا اس کی کل خطیہ بہت صحیح کلمہ ہے۔ مال کی محبت کے کیا کچھ کرشمے دنیا میں پھیلے ہوئے نہیں ہیں۔ سارے خون خرابے دیکھو تو قریب قریب کس ملک مال ہی کی بدولت ہیں۔ رشوت، بچوای، مٹا کر، ہرنی، مقدمات، ہتھی گواہی، دغا بازی، فریب، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ فساد و محبت مال ہی کی بدولت ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب ماحیا، اخوت، شرافت، کیا کچھ مال پر قربان نہیں کیا جاتا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بڑے کام کی چیز بھی ہے کہ سارے کام کا دار و مدار اسی پر پڑا ہے تو سارے کام بند۔ یہ اگر نیکان کی چیز ہے، تو بہت کچھ بھلائی کر بنیاد بھی ہے۔ خدا کی دی ہوئی قوتوں میں ایک قوت یہ بھی ہے۔ جیسے ہاتھ پاؤں، کان آنکھ، نزل و ملح، اگر ان سے اچھے کام لو تو یہ ساری نیکیوں کا باعث ہیں، اور یہ بے کام لو تو ان کے ہر نفع سے نہ ہوتا بہتر میری سمجھ میں بلاشبہ مال بہتری نیکیوں کی چیز ہے، مگر مال کی محبت بہتر سے خدا کی چیز۔ اسلئے مال بری چیز نہیں، مال کی محبت بری چیز ہے۔ مال حاصل کرنا اور ان کو بہترین مصارف میں صرف کرنا جو خدا نے بتائے ہیں، تو اس کا قیست خرید سکتے ہیں، اور بہترین عبادت یعنی بہتر خیر جاریہ کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ اور مال کی محبت تو سراسر ظلم ہے، کیونکہ محبت نعم حقیقی کا

حصہ ہے، اسکو بے جگہ صرف کر دے تو اسی کا نام تو ظلم ہے۔ اسی لئے محبت مال پر غلبہ حاصل کرنا جہاد مالی مفروضہ خداوندی ہے۔ اور جہاد مالی جہاد جانی پر مقدم ہے۔ ہر جگہ خدائے فرمایا ہے۔ *بجاءلہا دن فی سبیل باہو الہم وانفسہم*۔ جہاد مالی کو جہاد جانی پر مقدم کیا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ مال کی محبت جہاد جانی کو گھٹایا ہونے نہ دے گی، اور ہمت و جان بازی میں تھے ڈالیں گی۔ دوسرے جہاد جانی کے لئے تہیہ جنگ مقدم بھی ہے۔

جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔ تو جس جہاد میں جان معاملہ پڑے، اور قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہو، اسے میں جہاد کہوں گا۔ اور جس جہاد میں صفات مذمومہ جیسے دشمن سے مقابلہ ہو، یا صرف مال سے معاملہ پڑے، اسے میں مجاہدہ کہوں گا۔ تو جہاد کیلئے مجاہدہ مقدم ہے، اور مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بہر حال فضیلت ہے۔ *فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القعدین* درجہ (النساء ملت)

مجاہدہ و جہاد کی آیتیں تو قرآن مجید میں اتنی ہیں کہ اس کتاب میں انکی سہائی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا بھی نہیں روا ہو گا کہ میں اسکے متعلق کوئی آیت بھی نہ دوں، ایک ہی آیت سہی۔ خدائے فرماتا ہے۔ *الذین آمنوا وھاجر واوجاہہم وافی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ* اولئک ھم الفاعل و انہم یبشر ھم بہم برحمة صمدہ وراضوان و جنت لھم۔ جو ایمان لائے ہجرت کی، اور راہ خدا میں جان و مال سے کوشش کی، یعنی مجاہدہ و جہاد کیا، تو خدا کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔ اور یہی فائز المرام ہیں۔ خدا انکو اپنی رحمت، اپنی رضا مندی، اور جنت کی بشارت دیتا ہے۔ (توبہ ملت) خدا کی راہ میں

مال خرچ کرنا مجاہدہ اور مالی جہاد ہے۔ اور جس نے خدا کی ہدایتوں سے منہ پھیرا، اعراف
کیا، مال جمع کیا، اور سنت رکھا، تو جہنم کی آگ تو اوسکو پکارتی ہے۔ قد عواہن اذہو
توتی وجمع فاوعی (معارج ۱۷)

غرض مجاہدہ و جہاد مالی کے متعلق خدا نے احکام و ہدایات اقتضائے فطری کے مطابق
مصلح تمدن، دنیا و دین کے اعلیٰ ترین فوائد کی نگہداشت کے ساتھ دیدے ہیں جنکی تفصیل
مفصلہ ذیل مرقیون میں واضح کی جاتی ہے۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنَ کَلَامَ اللّٰهِ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

تعریف اسراف۔ بخل۔ اور سخاوت

مال بجا صرف کرنا، اور لایعنی اوڑا دینا، جس سے دین کا بھلا ہونہ دنیا کا، وہ اسراف
ہے۔ اور صرف کر نیکی جبکہ نہ صرف کرنا، اور اہل حقوق کا باقی دار رہنا، اور سنت رکھنا بخل
ہے۔ اور بجا صرف کرنا، مال کا اعتدال و میانہ روی کے ساتھ اودھانا، اور ادائے حقوق، کی
نگہداشت کیساتھ صرف کرنا سخاوت ہے اور زراعت آخرت۔ لوگوں نے مسرف کا نام سخی
رکھا ہے، اور سخی کا نام منتظم یعنی اک طرح کا بخیل۔ مگر بخیل کو بخیل سب کہتے ہیں، اور لایق
ملاست بھی سمجھتے ہیں۔ میں ان تینوں کو تفصیل وار بیان کروں گا، جو خدا نے بیان کیا ہو اسکو
بعد مصارف مال بیان کروں گا جو خدا نے ذوالجلال نے تعلیم فرمایا ہے۔

اسراف

مال نعمت ایزدی ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اسے برباد و ضائع کر کے اسکی نعمت کی

بے قدری کرو کہ یہ ناشکری الگ ہوگی، اور رو بہ نشت تمہارے الگ چین جائیگی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مال کے بندے بنکر اونکی بندگی سے نکل جاؤ، اور اوسے سیدت کرو مار تراز بن بیٹھا تو جیسے سانپ کے سب دشمن، تمہارے بھی سب دشمن۔ اوسنے مال کی نعمت دی، تو حقوق بھی لازم کر دئے ہیں، اور ادائے حقوق کے جذبات بھی فطرت میں رکھ دئے ہیں۔ تو ان جذبات کو فطرت کے خلاف بے جا صرف کرو، اور یوں روایت فطری کو پا مال کرو، تو حساب کے دن جمع خرچ کی میزان ہی نہ دیکھی جائیگی، بلکہ ہر ایک مرد کا جائزہ بھی لیا جائیگا۔

خدا فرماتا ہے۔ لا تبتذرا تبذیراھ ان المبتذرا من کانوا اخوان الشیاطین کان الشیطان لربہ کفوراً ۱۔ دولت بکیر کر اور انہ دو بے شک مسرف شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان خدا کا بڑا ہی ناشکر ہے (بنی اسرائیل) مال و دولت جسکو خدا نے خیر و فضل کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کیونکہ یہ اتنے کا خیر کا آکر ہے کہ سر اسر خیر ہے، اور اتنی نیکیاں اس سے حاصل ہو سکتی ہیں کہ تمام تر فضل خداوندی ہو، اوسکو اگر تم بے جگہ صرف کرو تو کیا یہ ظلم نہ ہوگا، ظلم آخر کتے ہی کتے ہیں۔ اور شیطان کے بھائی بنکر نافہنی کا طوق گلے میں ڈال لو، اور اوسکی نعمت کو بجا صرف کرو، تو کیا یہ کفران نعمت خدا کی ناشکری اور اوس کے حکم کی ناقدری نہ ہوگی؟ آخر ناشکری کتے ہی کتے ہیں۔ دیکھو، ہوشیار رہو۔ لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین ۲۔ اسراف و فضول خرچی نہ کرو خدا مسرف کو پسند ہی نہیں کرتا۔ (اعراف ۳۱) کیا خدا کا ناپسند کرنا تھوڑی بات ہے۔ اس حکم کی تاکید سورہ النعام ۱۴ میں بھی اوس نے فرمائی ہے کہ مال بیجا نہ اوڑاؤ مالی بیجا اوڑاؤ یا لا خدا کو ناپسند ہے۔ طرح طرح سے منع کرنا تو اسراف کو حرام ہی کرنا ہی۔ حرام کر نیکی بہتری شانیں ہیں جیسے شراب حرام ہوئی ویسے ہی اسراف بھی خدا کی شان دیکھو کہ مسرف کو خدا تو ناپسند کرے اور مسلمان خطاب میں اوسکو سخی کا خدا تو

فرماتے کہ صرف شیطان کا بیٹا ہی ہو اور شیطان خدا کا کافر۔ اور مسلمان اس کو سختی بنا کر
 اس کے لیے جنت تیار کر دے گا۔ مگر ان کے ہاتھ میں جنت نہ جہنم۔ تقریباً بیس چار سو خوشی کی
 ہو یا غم کی، خوب اسراف کرو اور مٹیاں بچاؤ، مگر ایک دن تم بچائے جاؤ گے، اور انکار و نفی
 سن لو۔ لا تبسطھا کل البسط۔ ہاتھ ایکدم سے کھول نہ دو۔ (بنی اسرائیل علیہم السلام)
 ایسا کرو گے تو دست حسرت ملو گے۔ فقہاء عموماً محسوس کیا ہے سب کھو بیٹھے، اور پتوں
 نہ کیا کتنے گمراہ اسراف کے ہاتھوں تباہ ہوئے، اور انکی اولاد در در گدا ہو۔ وہ خود بھی
 کھو گئے، اور اپنی اولاد کو بھی کھو بیٹھے۔ بہتیروں کی تباہی تمہاری ہو گئی، اور بہتیروں کی تباہی
 تمہاری دیکھی ہو گئی۔ افسوس ہو جو دیکھ سنبھل بھی ہوش نہ کرو۔

اسراف سے اس شدید امتناع کا یہ مطلب نہیں، کہ ایک گڑھے ٹھکڑے دوسرے گڑھے
 میں گرو، اور بخیل بن جاؤ۔ بخل تو اور بھی بدتر ہے۔ اسراف تو اسلئے برا ہے کہ اس سے انسان
 اپنی اپنے دنیا کی، اور اہل حقوق کی حق تلفی کرتا ہے، اور کفران نعمت۔ اور بخیل اسلئے
 برا ہے کہ اس سے انسان نہ صرف اپنی نہ صرف اپنے ورثا اور اہل حقوق کی حق تلفی کرتا
 ہے، اور کفران نعمت، بلکہ خدا و رسول، قوم و ملک سب کی ہی حق تلفی کرتا ہو۔ اور نہ نعم
 ہی کی بلکہ نعمت کی بھی ناقدری کرتا ہے۔ اور شرافت، حیا، اور غیرت سب کو کھو کر
 بزدل اور پست ہوتا ہو۔ وہ ایسے درخت کے مانند ہوتا ہو جس میں نہ پھول ہوں، نہ
 پھل لگیں، نہ اویسے سے کچھ پیہم ہی کسی کام کے، نہ اسکی چھال ہی کسی طرف کی۔ نہ وہ سا
 دار ہی کہ اوس کے سایہ میں مسافر آرام پائیں، اور انکے سوا کسی کام کا نہیں۔ اور ورثا کا
 اسلئے شکار میں ناک میں دم کہ یہ چلتے نہیں تو ہم بھاگ اڑائیں۔ اور اوس دنیا کا حال
 تو اور نازک، فضول خرچ اپنا نقصان کرتا ہو۔ مگر اوس سے جو سرون کو بے فائدہ ہو چکا ہے

ہوئے فائدہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور بخیل اپنا تو نقصان کرتا ہی ہو اور اس کسی کو فائدہ
بھی نہیں پہنچتا۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی اتزلنا
لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

بخل

لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً
محسوراً نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہی رکھو اور نہ او سکو ایک دم سے کھول دینا
کہ بیٹھ رہو ملامت زدہ اور حسرت خوردہ (بنی اسرائیل ۸۳) بخل کے سبب دنیا تم کو ملامت
کریگی اور اسراف کے سبب تم دست حسرت منو گے۔

بخل تو نفس کا فطرتی کھونٹ ہے۔ اُحضرات الانفس الشہ (النساء ۱۹) اس لئے
نفس تزکیہ طلب ہے۔ تزکیہ نفس کرو۔ قد افلم من نزلکھا۔ فلاح اورس نے پائی جس نے تزکیہ
نفس کیا۔ اگر یہ بخل جو نفس کا فطرتی کھونٹ ہے اصلاح پذیر نہ ہو اتنے فلاح نہیں۔
بخیلو! خدا کے فرمان سنو۔ لا یحسبن الذین یجھلون بما انشعہم اللہ موت

فضله ہو خیر لہم بل ہو شر لہم سیطوقون ما یجھلوا بہ یوم القیامہ۔
وہ جو اللہ کے دئے ہوئے مال میں جو اس نے اپنے فضل سے دیا ہے بخل کرتے ہیں
یہ سمجھیں کہ یہ بخل اوں کے حق میں بہتر ہے نہیں بلکہ یہ اوں کے حق میں برا ہے۔ جتنقرب
قیامت کے دن اوں کا مال وں کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائیگا۔ (ال عمران ۷۵) یقیناً طوق
تو مرتے ہی وقت اوں کے گلے میں پڑ جائیگا مگر خبا پنے مال کو حسرتوں کی نگاہوں دیکھتے ہوئے

اور اسکی محبت کی خاموش مگر دھکتی آگ میں جلتے ہوئے، اور اسے نیا سے ہمیشہ کیلئے
 رخصت ہون کے جبرئیل کیلئے وہ جان دیتے رہے وہ ساتھ جانیگا، اور اسکی حسرت
 اور قلق جان کا گاکا کہ ہو جائیگا اور جان کا خجال۔ ایسی کٹھن محبت اور اسکی ایسا دردناک
 جہنم وہ ساتھ لیجائیں گے جسکی آگ کبھی ٹھنڈھی ہونے کی امنین۔ دنیا میں تو جو اس پر دے
 ڈالتے رہتے ہیں اگر بڑی سی بڑی مصیبت بھی بھوئی بسری ہو جاتی ہے، اب روح کیسا
 پردہ ڈالنے والے جو اس کہان، وہ تو ہمیں چھوٹے۔

بخیل کو کون پسند کرتا ہے، انسان تو انسان خدا بھی تو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ
 لا یحب من کان مخالفاً لفرأ الذین یخولون ویامرون الناس بالعدل ویکتون ما ائتم
 اللہ من فضله واعتدنا للکفرین عذاباً مہیناً بے شک اللہ تو کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے
 اور ثنائی مارتے پھرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخیل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیل پراویجاتے
 ہیں۔ اور جو کچھ خزانے اپنے فضل سے اور کو دیا ہے اور کو چھپاتے ہیں (یہ کفران نعمت ہے)
 تو ایسے کا عذاب کیلئے جہنم کی عذاب میرا کر رکھا ہے (النساء ۷۸) یہ ذلت تو اسی نیا
 سے شرارت ہوتی ہے جو اس دنیا میں کھائے کھا لیگی۔

اے لوگو! یاد رکھو۔ الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ
 فسنقرہم لعداب الیم یوم یجمع علیہا فی نار جہنم فتکوی بها میابہم وحبو بہم
 وظہورہم عندا ما انقرت تم لا نفصلکم فذوقوا ما کنتم تکتزون وہ جو سونا چاندی
 جمع کر رکھتے ہیں، اور اسکو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انکو عذاب دردناک کی
 بشارت دیدو۔ جہنم میں تپا یا جائیگا، پھر اسکی اونکی پیشانی، گردن، اور پیٹ
 داغی جائیگی، اور اسکی کھاجائیگا کہ وہی جہنم میں اپنے نفس کیلئے جمع کیا تھا، تو اب اپنے

[illegible]

بخیلو! مال و خزانے، دولت و ثروت جس پر تم مرتے ہو یہ تو تمہارے ساتھ جانے سے رہی،
کیونکہ یہ تو خدا کے امتحانات ہیں جسے رکھا تھا، وہ اب جسے دے، اور جس کا امتحان لے، تمہاری
اولاد کو دے، یا مختار وکیل، اٹرنی اور سیرٹ یا عملگن کچری، یا حکماں و رشوت خوار کو
دے، مگر تمسے تو یہ سب چھین گئے، اور اسکے قرائض تمہاری گردن پر رہ گئے یہی ستر
کزدالی طوق ہے جو تمہیں پہنائی جائیگی۔ اور یہی مال کی محبت۔ یہ جس سے تمہاری
روح کو پھانسی دی جائیگی۔ اس وقت نہ تمہاری کوئی فریاد سنی جائیگی، اور نہ تمہارا کوئی
حامی ہوگا۔

آدمی مال و خزانہ کے غرور میں چکنی چٹری باتیں بتاتا ہے، اور مال کے بھوکے ہو خدا سے
امید و واسطہ نہیں رکھتے، اسکی ہان میں ہان ملا تے ہیں، وہ اس پرست ہو جاتا، اور اپنی
رفقار کا آپ ثنا گو رہتا ہے۔ اسکو جب بخل و اساک کی برائیاں سمجھاؤ، تو ساری عمر کا
جو طبع جمع کر کے کہنے لگتا ہے کہ بھنے تو ڈھیر واپس خرچ کر دیا، اور روزی کتنا ہو رہی پاؤ، پاؤ
جو روزانہ کھاتا ہو، جب اعتراضوں کی بوچھاڑ ہوتی ہو، تو مغرورانہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم جمع
تو کرتے ہیں اپنا مال، نہ اس میں کسی کا حق، نہ اس پر کسی کا بلو۔ کیا صرف پنجاؤن اور تیس
اونکو تین سمجھاتے جو مال پر لگاتے ہیں۔ یہ مقابلہ میں پیش بھی کر تے ہیں تو صرف کو، مسرت
کی طرح یہ بھی ایک طرف کھینچ گیا، اور خدا کو بھول بیٹھا، تو خدا فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
فِي كِبَادٍ اَلَيْسَ اِنَّ لَدُنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ اَحَدٌ لِّقَوْلِ اَهْلَكْتَ مَا لَكَ لِيَدَا اِذَا يَحْسِلُنَ لِمَ
يَعْلَمُ اَحَدٌ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفْعَتَيْنِ وَهَدَيْنَا الْاِنْسَانَ اَسْمَاءَ فَاَلَمْ يَكُنْ لَهٗ اَذْقَمُ
الْعَقِيْبَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقِيْبَةُ ط فَكَرِهَتْ اَوْ اطْعَمْتُ فِي يَوْمٍ نَّزِيٍّ مَّسْقِيٍّ يَتَقِيْمُ
اِذَا مَقْرَبَةٌ اَوْ مَسْكِيْنًا اِذَا مَسْتَرِبَةٌ ط ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْ اٰوَا اِلَٰهِيْنَ تَوَّابًا اِلٰهِيْمَ

پہننے آدمی کو پیدا کیا ہے۔ کہ سدا مشقت میں رہے۔ کیا اوس کا یہ خیال ہے کہ اوس پر کسی کا
 بس نہ چلیگا۔ کہتا ہے کہ پہننے ڈھیر ون مال خرچ کر دیا کیا اوس کا یہ خیال ہے کہ اسے کسی نے
 دیکھا نہیں کیا پہننے اوس کو دو آنکھیں، زبان، اور دو ہونٹ نہیں لائے، اور اوس کو بھلائی
 پرانی کی دونوں راہیں نہ دیکھا دین، مگر اوس سے یہ نہوسکا کہ کھائی میں داخل ہو۔ تم کیا سمجھے
 کہ کھائی کیا ہے؟ مصیبتوں سے گردنوں کو چھوڑنا، یا فاقہ مستی کے دن رشتہ دار، یتیم، یا
 محتاج خاک اور قنادہ کو کھانا کھانا بعد از ان اون کو گون میں ہونا جو ایمان لائے، اور
 ایک دوسرے کو صبر کی اور شفقت کرنیکی نصیحت کرتے ہیں (البلد) مگر مالداروں کی ملا تو جہ کرے
 یہ روشن زمانہ ہے اس زمانہ میں انکو روپیہ جمع کرنے، سوکھی روپیہ بڑھانے، یتیموں، یتیموں،
 اور یکسوں کے بھی خون چوسنے سے فرحت نہیں۔ وہ کہیں کیا کہ زمانہ کی ہوا ہی ہے بیوقوف سمجھنے
 جائیں اگر بے اپنا نفع کئے ہوئے کسی کی گردن مصیبت سے چھوڑا دیں۔ اب تو رشتہ اور قرابت کیا
 ہے ان بیٹے اور بھائی بہن میں سود کی تلوار چلتی ہو۔ یہ اپنے پرے سے مستغنی ہیں، مگر اکیلے
 اکیلی یہ روشن رنگ لائے بغیر نہ رہیں گی۔ واما من بخل واستغنی وکذب بالحنسی فسنیسر للعسر
 وما یفتی عند مالہ اذا تردی۔ جس نے بخل کیا ابے پر واہ رہا، حق کو جھوٹ جانا تو ہم اوس کو عسرت دے گا کہ
 حال کو ہونچائینگے اور جب وہ گڈھے میں گرے گا تو اوس کا مال اوس کو کچھ کام نہ آئیگا۔ (المیل) صرف
 یہی نہیں کہ بزودیا بدیر اوسکی دنیاوی ہی سزا ہوگی، بلکہ اس جرم میں ہرمانہ اور قید دونوں
 ویں لکل ہنر کا ملزکہ الذی جمع مالاً وعدداً یحسب ان مالہ اخلد کلا کل لیبذل
 فی الحطمة وما ادرانک ما الحطمة طاسا اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئد لام
 برعیب چین اور غیبت کر نیولے کی خرابی ہو جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، اوس کا خیال
 ہے کہ اوس کا مال اوس کو ہمیشہ زندہ رکھیگا۔ ہرگز نہیں وہ ضرور حطمة میں پھیکا جائیگا۔ تم کیا سمجھے

کہ حطلہ ہے کیا چیز؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو نہ لون کو بھڑانک لیتی ہے (العیاذ باللہ)
جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور حقوق نفس، والدین، اقربا، ڀڙوس، اور حقوق قوم و ملک نیرو
اند کرتے وہ بخیل ہیں، اور کو کسی جہان میں فلاح نہیں، وہ ہر ایک کے مجرم ہیں، یہاں تک کہ اپنے
آپ دشمن۔ بخل کی نسبت قرآن مجید میں بہتیرا کچھ ہے کہ انا تک لکھا جا۔ اور کیوں لکھا جائے
کیونکہ غرور اور حب مال کامریض حق اور سل سے کم نہیں، جسکی صحت خدا کے لئے تو آسان ہوگا
وہ نہ نکل قرب بہ محال ہو۔ یہ سمجھائے سے نہیں سمجھنے کا تو پھر میرا سمجھنا نا بھی فضول میں نہ صرف خدا
کی چند آیتیں تسلیم کر دیں کہ وہ ہدایات ربانی سے واقف ہو جائیں، اور اپنے نفع و نقصان
کو سمجھیں، اگر خدا توفیق دے۔

خدا نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو، اور مال جمع کر کے بخل بھی نہ کرو، تو اس نے اعتدال و میانہ
روی کی ترانہ بھی دیدی ہے، کہ اسراف سے نہ کوئی پلڑا ہلکا ہو، نہ بخل سے کوئی پلڑا
جھک جائے، بلکہ دونوں پلڑے برابر ہیں۔ و نہ فابالقسط اس المستقیم

فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا

والقرآن كلام الله

محمد رسول الله

لا اله الا الله

سخاوت یعنی میانہ روی

لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً
نہ اپنی گردن سے اپنا ہاتھ بندھا رکھو، اور نہ ایک دم سے کھول ہی دو کہ بیٹھ رہو ملامت زدہ
اور حسرت خوردہ (یعنی اسرا ایل مل) یعنی نہ بخل کو راہ دو نہ اسراف کو، نہ افراط کی چال چلو نہ
تفریط کی بلکہ میانہ روی سے گذران کرو۔

والذین اذا اتفقوا لیس فیما اولیر لقتلوا وکان بین ذلک تواماہ عباد الرحمن وہ من
 کہ جب وہ بیچ کرین تو نہ اسرا نہ کریں نہ بخر لکڑی اور نہ چرچ میان اور نہ بدل ہو (اللہ تعالیٰ) تو طے
 خدا کے بند و عاشق و دوست اور اپنی اور نہ نہ لگی میں اپنے اخراجات کا جائز نہ اگر قرین اعتدال
 نہ ہو تو جواب ہی کے لئے تیار نہ رہ جاؤ۔

اسلام کی راہ تو صراط مستقیم کی ہی۔ نہ اس میں افراط نہ تفریط۔ ساری ہدایات اعتدال
 اور میانہ روی ہی کے ہیں۔ سچہ سچہ چلنے چوتھے اور پانچویں رکوع میں خدا نے فرمایا ہے۔ فکلو
 منها واطعموا البائس الفقیر اور۔ فکلو منها واطعموا الفقیر والیتیم خدا کی
 دی ہوئی روزی میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسری
 آیت میں اوس میں فرمایا۔ خدا کی دی ہوئی روزی میں سے خود بھی کھاؤ اور نہ سوال کرنے والے
 اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ خدا نے حق نفس کو مقدم کیا کہ یہی فطرت کا
 امتیاز ہے۔ اسی کے ساتھ دوسروں کے احتیاج کے جانب بھی متوجہ کیا۔

مگر محتاجوں کو دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ واقعی محتاج ہوں۔ سالکان پیشہ و رعا و زعمین
 جو بیک طگتے پھرتے ہیں اور اولیاء میں سے بعض روپے سو دیر لگاتے ہیں اور ہٹے کٹے تو ان میں
 کما فی کو کھو تو کو سوال بھاگیں۔ مگر محتاجوں کا احتیاج رفع کرنا بہترین عبادت ہی۔ خدا نے
 فرمایا۔ فاما من اعطی و اتقی و صدق یا تحسنی فلیس کا للعسر ی و ما لینی عندہ
 مالہ اذا تودیہ ان علینا للہدی و ان لنا لا خیرۃ والا ولی ہ فانہ س تکم
 تا س اتلظی ان یسلھا الا الا شقی الذی کذب و توی و وسیعہا الا اتقی الذی
 یوتی مالہ یتسکری و مالہ حدیثا من ریحۃ تجنی الی ابتغاء وجہ ربہ
 الا ذلک و لیس فیہ غی ہ جس نے (کا خیر میں) دیا اور دینے میں پرہیزگاری برتی

اور سچ جانا اچھی بات کو، تو مقام لیسر و آسانی کی راہ ہم اوپر آسان کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور (حقوق سے) بے پروا رہا، اور اچھی بات کو جھوٹ جانا، تو اُستہ اُستہ ہم اوسکو مقام عسرت و تنگی تک پہنچائیں گے۔ اور جب وہ جہنم میں ڈالا جائیگا تو اوسکا مال اوسکو کچھ کام نہ آئیگا۔ ہمارے ذمہ راہ دکھا دینا ہے، اور دنیا اور آخرت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، تو بھینے تم لوگوں کو بھر پکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے کہ اوس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور پرہیزگار اوس سے بچا لیا جائیگا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ نفس کی پاکی حاصل کرے، اور اوپر کسی کا احسان نہیں کہ وہ بدلا اوتارتا ہے، بلکہ وہ اپنے پروردگار عالی نشان کی رضا جوئی کے لئے دیتا ہے۔ اور وہ بہت جلد راضی ہوگا (اللیل) مال کس طرح خرچ کرو خدا نے بتا دیا ہے، اور اپنی رضا سے اوس نے آگاہ کر دیا ہے، جو اسکے بعد کی سرخیوں میں بیان ہوگا، تو مال اوسکی رضا جوئی میں صرف کرو، یہی سخاوت اور میاندہ روی ہے۔ کہہ کے دیکھ لو، میانہ روی گھر الگ بھرے گی، اور قومی فتنہ الگ محمور کر لیگی، جس سے ہم الگ طہمیں الحال رہو گے، اور قومی ترقیوں کی راہیں الگ کشادہ ہو جائیں گی۔ اور تمہاری دعا اس بنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرۃ حسنة قبول ہو جائیگی۔

میانہ روی کے یہ معنی نہیں کہ رسوم دیرینہ کے لایعنی اخراجات کی جگہ نئی روٹنی کے تباہ کن اخراجات سے دوسرے ملک قوم کے خزانے بھرو، اور ایسی تباہ کن آرائشوں کو موجب ترقی سمجھو تو اس اسراف سے تو وہ اسراف بہتر جس سے قوم منتفع ہو اور دولت پھر پھر کہ ملک ہی میں رہے۔

میری غرض تو انا و تمہارے دست و پا لاک، ساٹھ لاک، پست و پستہ و رے نہیں، انکو دینا تو قوم کی عادت بگاڑنی، اور روپیہ کو بے جگہ صرف کرنا ہے جو ظلم ہے۔ مگر یہ کونسا

انصاف ہو کہ اپنے لالیعی بیٹرک اور تخلیف تکلفات میں اور یو یو بین روپ بھرنے میں
 تو ہزاروں اونٹنوں اور قومی کام میں کوڑی نہ دو۔ اپنی قوم تباہ ہو تمکو غرض نہیں اپنی
 بے نوا قوم کا غریب و مفلس سوال کرے، تو اسکو ڈانٹ دو، ہٹرک کر نکال دو، اور
 اما السائل فلا تنهر کو بھول جاؤ، حالانکہ تمکو چاہئے تھا کہ مستحق کو پوشیدہ یا علانیہ جو دے
 دیدو۔ اور غیر مستحق کو اگر وہ بالیقین غیر مستحق ہو تو سمجھا دو کہ وہ مستحق کی راہ نہ مارے۔
 واما تعرض عنہم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لہم قولاً میسوراً۔
 اگر روپیہ آنیکے توقع میں سائلوں سے اعراض کرو تو ان سے نرمی سے کہدو۔ (نبی اسلام ﷺ)
 کیونکہ تمہیں کیا خبر کہ واقعی وہ کسی مصیبت کا مبتلا ہے یا نہیں۔ آجکل بخیلوں یا نئے تعلیم یافتہ لوگو
 جو فضول خرچیوں میں باؤ نہ ہو رہے ہیں جلال جو آتا ہے تو سائلوں پر اندھوں، لنگڑوں،
 اور کوڑھیوں پر۔ دربان کی غفلت سے دیکھ پایا، اور غصہ کا بھوت سر چڑھا۔ لال پیلے
 ہو گئے۔ دربان پر آفت آئی، اور سائل نکال دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ واقعی یہ قابل رحم
 ہے یا نہیں۔ مگر اسلیچون میں ان چکنی جیٹری باتیں سن لو۔ سب طرح کے چندے یہ
 مانگیں جن میں نام و نمود کی توقع ہو، مگر ان مجبوروں اور بیکسوں پر رحم کھا کر نہ انکے لئے
 چندہ ہی کریں، نہ اپنے گانٹھ ہی سے کچھ نکالیں، کیونکہ ایڈریس کے خول کے لئے، اسٹیچو
 بنانیکے لئے، اور ایسے ہی کاموں کے لئے بڑی مقدار خرچ کر چکے ہیں، اور انگریزی دوکان
 کی بل الگ سر پر ہے۔ تو ایسے بیکسوں، مجبوروں، اور یتیموں کا اللہ دانی ہے، اور
 ایسی قوم کا خدا ہی حافظ۔

خدا نے اسراف و بخل سے روکا، اور میانہ روی کی تعلیم دی، اسی کا نام سخاوت
 ہے۔ اور میانہ روی کو تانجی دیا، اور اوسکی راہیں بھی کھول دیں، مثلاً۔ صدقہ،

زکوٰۃ، نفقہ، قرض حسنہ، یہ سب مجاہدہ مالی کے طریقے خدا نے بتا دیے ہیں۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا

لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالْقُرْآنُ كَلِمَةُ اللّٰهِ

صدقہ

صدقہ اصطلاحاً جو تاریخ مذہب (حدیث) سے واضح ہوتا ہے وہ ہر ایک کام کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے کیا جائے۔ مثلاً راہ سے کانٹے الگ کر دینا کہ رہبر و زعماء سے بچیں صدقہ ہے، کسی کا دل خوش کرنا، اخلاق سے پیش آنا یہ سب صدقہ ہے۔ اسلئے مجاہدہ مالی کی ساری قسمیں صدقہ میں داخل ہیں، زکوٰۃ ہو تو، نفقہ ہو تو، قرض حسنہ ہو تو۔ زکوٰۃ و صدقہ میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے۔ زکوٰۃ صدقہ میں داخل ہے لیکن صدقہ زکوٰۃ میں داخل نہیں۔ اسلئے صدقہ کی حدیثیں جو زکوٰۃ کی نسبت سمجھی گئی ہیں اور باب الزکوٰۃ میں بیان کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ صدقہ مالی محبوب و معبود کے نام پر مال قربان کرنا ہے جس سے خلق اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ۔ ساتھ اس گناہ و خطا سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا۔ وَاٰخِرُوْنَ اَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخِرًا سَيِّئًا اَوْ اَعْسٰى اِلٰهَ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ خَلَطَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةً لَّكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اَلَيْسَ يَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتُ وَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيْمُ

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور عمل صالح و عمل غیر صالح کی آمیزش کی، شاید اللہ ان کو معاف کرے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو ان کے مال میں صدقہ کو کہہ دو یا کہ صرف بناؤ۔ اور ان کو دو عمار دو کہ تمہاری دعار ان کے لئے موجب تسکین ہو اور اللہ تو سب کچھ جانتا اور جانتا ہے۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اپنے بندے سے خدا ہی توبہ اور صدقہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تو توبہ کا قبول کرنا والا اور رحیم ہے (توبہ ۱۱۲) یہ آیت تدبیر کر چکی ہے، اس سے مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ صدقہ مالی سے گناہ ڈیل جاتا، اور تزکیہ و تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی لئے گناہوں اور خطاؤں پر ذریعہ کی راہ خدا نے کھول دی ہے مثلاً حج کے متعلق فدیۃ من صیام او عداۃ او نسک۔ یا صوم کے متعلق فدیۃ طعام مسکین۔

۲۔ جب گناہوں کے عوض کوئی صدقہ دے تو حاکم کو قبول کر کے بیت المال میں داخل کر لینا چاہئے جیسے زکوٰۃ کا مال۔

۳۔ خدا جس طرح توبہ قبول کرتا ہے، صدقہ بھی قبول کرتا ہے۔ دل سے توبہ کرنا قلبی توبہ ہے اور گناہ کے عوض صدقہ دینا عملی توبہ ہے۔ خدا کے صدقہ قبول کرے ٹیکے یہ معنی نہیں کہ مال و ترکہ خدا کے خزانہ میں چلا جاتا ہے، یا وہ قربانی کا جانور خدا کے باغ میں چرا کرتا ہے۔ کیونکہ مال بہر حال خدا ہی کے خزانہ میں ہے، اور جانور بہر حال خدا ہی کے باغ میں چرا کرتا ہے۔ بلکہ اسکے معنی یہ ہیں۔ لن ینال اللہ لحوماً و لا دماً و لا عظاماً و لکن ینالہ التقویٰ منکم خدا تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون ہی، مان تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے (حج ۳۷) یہ سمجھو کہ صدقہ مالی سے تمہارا مال گھٹتا ہے، نہیں نہیں بلکہ وہ تو بڑھتا ہے کیونکہ صدقہ کے مصارف قومی خدمات ہیں اور زرقاء قومی امیچ جو مالی شخصی ہاتھ سے قومی خزانہ

میں گیا، تو شخصی ہاتھ تو شخصی حیات تک، اور قومی خزانہ قومی حیات تک، اور یہ
بدیہی ہے کہ قومی حیات کے مقابلہ میں شخصی حیات اوس بچہ کی سی حیات ہے جو پیدا ہوا
اور سانس لیکر مر گیا۔

میں نے بیان کیا ہے کہ صدقہ ہر نیک کام کو کہتے ہیں، اتواب اس آیت کو خیال کرو۔
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالْنَّبِیِّیْنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ ذُو
الْقُرْبَىٰ وَالتَّیْمَیِّ وَالْمَسْکِیْنَ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَالسَّائِلِیْنَ وَفِی الْمَرَقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَالْمُوفُونَ بَعْدَہُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِیْنَ
فِی الْبَاسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ ط أُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ہیکلی ہی نہیں ہو کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا کرو (یعنی ظاہری نماز
ادا کر لیا کرو جسکو منہ لگانا بولتے ہیں جس میں خدا کے دھیان سے کچھ واسطہ ہی نہیں، یا عادتاً ہو یا ریاکی)
بلکہ ہیکلی اوسکی ہو جو ایمان لایا اللہ، آخرت، فرشتوں، کتابوں، اور نبیوں پر۔ اور مال صرف کیا خدا کی
محبت میں قرآن مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور سائلوں میں، اور گردن مصیبت
آزاد کرانے میں۔ اور درست کرتا رہا نماز (جسکو نماز کہا جاسکتا ہو) اور دینار ہا زکوٰۃ، اور
ایغا کرتا رہا وعدہ، اور صبر کرتا رہا تنگیوں، تکلیفوں، اور لڑائیوں میں۔ یہی لوگ سچے نیکو کار ہیں
اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ (بقراءۃ ۲۲)

اسی ”بر“ کو میں نے صدقہ کہا ہے، اور اصطلاحاً صدقہ کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت
میں زکوٰۃ کو خدا نے الگ فرمادیا۔ اس واضح ہوتا ہے کہ یہ مصارف جو خدا نے فرمایا یہ زکوٰۃ
کے نہیں، صدقہ کے ہیں۔ دوسرے زکوٰۃ تو خدائی سالانہ خرچ ہے جو دو تہمندوں سے لیا جا اور

مستحقین کو دیا جاتا ہے۔ اور صدقہ سالانہ خراج نہیں، اس میں معنی حبہ، کی قید یہ خدا کی محبت میں ہر روز اور ہر حال میں دیا جاسکتا ہے۔ یہ دائمی خراج ہے۔

تو صدقہ مالی کے مستحق، اقربا، یتیم، مسکین، مسافر، سائل، اور مصیبت زدہ ہیں۔ صدقہ کھانا، کھلا روپیہ بھی بہتر کہ اس کے دوسرے کام کا جو صلہ پڑھے گا۔ اور چھپا کر دو تو یہ از سر آجیو بہتر کہ اس سے لینے والے کی آفتلہ نہ چھپیگی۔ ایسے صدقہ سے تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیگی۔ ان تہذیب والہ الصدقات ختم ہاھی وان تحفوا اولوہا الفقراء ذہب و خیر لکم و یکفر عنکم سیئاتکم (بقرہ ۲۱۷)

نکاح اور دی، فرض سے ہٹے ہوئے۔ مگر صدقہ احسان رکھنے اور اذیت دینے سے ضیاع بھی ہو جاتا ہے تو صدقہ کو احسان رکھ کر یا اذیت دے کر ضیاع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالان و بالاذی (بقرہ ۲۱۷) آج کل بہت جگہ دستور ہو کہ مفت میں ایک دن، یا مہینہ میں ایک دن صدقہ کیا جاتا اور فقر کو کھانا بٹاتا ہے۔ ایک آدمی ہجوم رکھنے کو ڈنڈے سے کیا کرتا ہے۔ ڈومنین اور مزدور میں کماؤ والیاں تو سب مستحق لینے والی ٹہرن اور انڈسٹری، انگریز، ناکارے، آخر میں بچا کھچا کچھ بالین تو پالین۔ یہ صدقہ ہوا۔ وجہ کیا کہ قوم میں نہ فقر خانہ نہ یتیم خانہ نہ مسافر خانہ۔ اسلئے صدقہ کا کوئی نظم ہی نہیں کہ میں یتیم خانہ ہی بھی، تو اوص و فطیخانہ روپیہ یتیموں کی زندگی خوش بنانے میں صرف نہیں ہوتا اور عمارتوں کی تعمیر میں اور دکھاوے کے کاموں میں صرف ہوتا ہے کہ حکام و دیکھین اور بیلک خدمت کو صحن کوئی خطاب میں۔ اگر یتیم خانہ میں اس وضع کا نظم ہوتا کہ یتیم بچے علم دین اور کوئی ایک دستکاری حاصل کر کے مختلف مالک اور سارے دنیا میں پھیل جائیں دستکاری سے اوقات بسر کریں، اور تبلیغ اسلام و اشاعت دین کی خدمت انجام دین تو اسلام کا دوسرا دن ہو جاتا ہے چوں کہ بھی اسی طرح کی تعلیم ہوتی

اور انہیں میں ازدواج کیا جاتا۔ تو انکو ساری دنیا میں پھیلنے کیلئے کسی کی محبت فرما کر تمہاری
 اے لوگو! حقوق کا خیال رکھو۔ وہی اموالہم حق للسائل والاطھر وہم۔ حقوق کی
 تفصیل متہاج الحق میں اخلاق کی سرخی میں دیکھو۔ انسان تو اسے حقوق
 و فرائض کی خدائی مشین ہے اگر یہ یگڑی تو تجارت آخری کے کارخانے بند ہو جائینگے
 اور تم سراسر گھاٹے میں رہو گے۔ اسلئے مشین کا کوئی کل پرزہ بگڑنے نہ دو۔ اور احکام
 مانی کی جو قومی حق ہے خلاف ورزی نہ کرو۔ میں نے کر دی ہے خیر تمکو خبر دار رہو۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل لنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

نکوحۃ

قرآن مجید میں صلوٰۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی خدا نے قریب قریب برابر کا فرض
 کیا ہے۔ بقرہ۔ نساء۔ مائدہ۔ توبہ۔ صریم۔ انبیاء۔ حجر۔ نوس۔ نمل۔ احزاب۔ بیدہ
 ان ساری سورتوں میں کہی گئی جگہ خدا نے صلوٰۃ و زکوٰۃ دونوں کو ساتھ ساتھ فرض کیا ہے
 کیونکہ صلوٰۃ روحانی اور جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی۔ پھر جیسا کہ چند جگہ صلوٰۃ کی
 فرضیت بلا شمول زکوٰۃ بیان ہوئی ہے اور وسط چند جگہ زکوٰۃ کی فرضیت بھی بلا شمول صلوٰۃ بیان ہوئی
 ہے۔ قرآن مجید میں صلوٰۃ و زکوٰۃ دونوں کا یکساں حال ہے۔ قوم نے بھی جسطرح صلوٰۃ کی فرضیت کو
 محمل انکڑنیت میں داخل کیا ہے، اوسطرح زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی محمل مانکر ظنیات میں داخل کیا ہے
 اور صلوٰۃ کی طرح زکوٰۃ کو بھی فرشتوں کی اصطلاح مانکر محمل تسلیم کیا ہے۔ اسلئے جتنے اقراض و رشکوں
 اور اونگے جتنے جہاں صلوٰۃ کی نسبت صلوٰۃ کے بیان میں بیان ہوئے ہیں سب بلا

مکمل ہو جائے۔ زکوٰۃ کی نسبت بھی سمجھ لینا چاہئے۔

جس طرح صلوٰۃ انگون پر فرض تھی، اوسی طرح زکوٰۃ بھی۔ جس طرح صلوٰۃ ازلی ہوا
 (اوسے طرح زکوٰۃ بھی)۔ تو جس طرح صلوٰۃ ہم پر فرض ہوئی، اوسی طرح زکوٰۃ بھی صلوٰۃ
 مصطلح قوم فرض ہوئی، زکوٰۃ بھی مصطلح قوم ہی فرض ہوئی۔ قوم صلوٰۃ کو جانتی تھی تو
 زکوٰۃ کو بھی۔ جس طرح قوم نے یہ غفلت بلند نہ کیا کہ ما الصلوٰۃ، اوسی طرح قوم نے یہ صدامت بلند
 نہ کی کہ ما الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فرضیت بھی قطعی ہے، اظہیات پر مبنی نہیں۔ زکوٰۃ کی اصطلاح
 بھی کوئی فرشتوں کی اصطلاح نہیں، اچھکو واضح کر لیا کوئی فرشتہ مجاہد ہو۔ عربی زبان کا
 لفظ ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، فرشتوں سے بڑھ کر اس اصطلاح کو واضح
 کر نیکی آپ سبھی تھے۔ اور سارے عرب اس اصطلاح سے واقف تھے کیونکہ یہ وہیں کی زبان کا
 لفظ ہے۔ اسی لئے لوگ مسلمان ہوئے اُسے۔ اسلام لائے، حکم سنا، تعمیل کی۔ کسی نے بھی
 بیتلک یہ اعتراض نہ کیا کہ قرآن مجید انوکھے اصطلاح میں او تر لے۔ اور خدا نے بھی فرمایا
 تو یہی کذلک ازلہ قرآناً عربیاً (ہے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے)۔ (یوسف)

آک خاص نمبر میں اسکو واضح کیا جا چکا ہے۔

حضرت ابراہیم حضرت لوط حضرت اسحق حضرت یعقوب علیہم السلام کی شان میں خدا نے
 فرمایا۔ و اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ و اتیاء الزکوٰۃ۔ یعنی ان
 سب کے لئے انبیاء کا ریک کرنے (یعنی صدقہ دینے) اور نماز قائم رکھنے، اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی
 وحی بھی تھی (انبیاء ۷۷) اس کو واضح ہوا کہ زکوٰۃ ازلی فرض ہے جو سب پیغمبروں پر تھی
 اسلئے یہ کہا صحیح نہوگا کہ خیرات کا لفظ تو ہر ذی اصطلاح میں کہا گیا کہ ہندوستانی عورتیں
 بھی خیرات کا لفظ لواتی اور سمجھتی ہیں، مگر صلوٰۃ زکوٰۃ سمجھ سے پرستے ہیں کہ اہل

زبان عرب بھی جو حکم کے صریح مخاطب تھے اور جسے سمجھنے سے معذور تھے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان میں خدا نے فرمایا۔ وکان یاہرا لہ الذی بالصلوۃ والنکوۃ۔ وہ اپنے گھر والوں کو صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے (ص ۱۱۷)۔ زکوٰۃ کی اصطلاح کسوقت سے علی التواتر چلی آ رہی ہے قرآن مجید نے واضح کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرمایا تھا۔ فساکتبھا للذین یتقون ویؤتوا النکوۃ۔ دونوں جہان میں متقیوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بھلائی لکھ دوں گا (اعراف ۱۶۱) اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ ”نبی امی پر ایمان لائے تو ریت میں اس حکم کو لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی وہ ابتک اس محرف توریت میں بھی رہ گیا۔ قوم اگر محفل نہو تو خدا کا حکم نہ ادا نہ جائیگا۔ حکم تو انبی و ابدی ہے، وہ تو مٹنے کا نہیں، اسلئے صلوٰۃ و زکوٰۃ کی اصطلاح بھی ہمیں مٹنے کی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی خدا نے فرمایا۔ وادعنی بالصلوۃ والنکوۃ صلوۃ حیا۔ خدا نے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا ہر کوئی تازیت حکم دیا ہے۔ (ص ۱۱۷) اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک دفعہ کا خرچ نہیں ہے کہ ایک دفعہ دیدیا اور چھٹی ہوئی، بلکہ اسکو تازیت سالانہ ادا کرتے رہنا ہے۔ عیسائیوں نے اگر زکوٰۃ کا محکمہ یا لاش کر دیا، تو اس سے وہ خدا کا جواب دہی سے بری نہو گئے۔ اسی طرح مسلمان بھی کمیٹیوں میں اور فہام کے چندروں میں ہزار دیتے رہیں، وہ فعل خیرات اور صدقہ میں داخل ہوگا اور موجب ثواب و برکات بھی اگر نیت صحیح ہوگی مگر اس سے وہ زکوٰۃ کی جواب دہی سے بری نہو جائیں گے، اور زکوٰۃ مفروضہ سے وہ سبکدوش نہوں گے۔

خداوند عالم نے نبی اسرائیل سے فرمایا تھا۔ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلوۃ و

و انہیں ازکوٰۃ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔
 (حائکاتہ السکونہ) تو یہاں یہی طرح ہے۔ اسرائیل بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ صلوٰۃ
 و زکوٰۃ ایک ہی چیز ہے، انکی تہنیں کیونکر ہو سکتی ہے۔ پھر ان کی جان بھی بچان
 کی کتاب میں بالضرر ہوئی عینیتان کی واضح کرنیوالی، اور اس مجمل حکم کی تفسیر کرنیوالی
 و شہداء اسرائیل نے آخر کار نگران حکموں کی تحصیل کی ہوگی۔

المختصر صلوٰۃ کی طرح زکوٰۃ بھی ازلی فرض ہے۔ اور یہی ایک۔ طرح کی زکوٰۃ
 جب بھی فرض تھی اور اب بھی فرض ہے۔ لفظ ایک ہے تو تفرقہ کرینیکا کسی کو کیا حق
 ہے۔ خدا کی شہادت جس طرح صلوٰۃ کی نسبت میں بیان کی تھی، زکوٰۃ نسبت بھی
 بیان کر دی۔ وکنی باللہ شہیدا

قوم زکوٰۃ سے واقف تھی، اسی لئے قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ زکوٰۃ آیا ہے
 تمام الف لام کے ساتھ آیا ہے، یعنی زکوٰۃ معلوم القوم ہے۔ اگر یہ نہ سمجھا جائے تو زکوٰۃ
 کی بھی لفظی ہی فرضیت ثابت ہوگی، اور طرز زکوٰۃ ظنی ہو جائیگی۔ اور ظن مستوجب فرضیت
 نہیں۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا۔ اسلام میں ایمان و یقین مطلوب ہے۔ غیر قطعی سے
 جو ثابت ہو وہ دین اللہ نہیں ہے۔

زکوٰۃ مصطلح قوم تو تھی، مگر تحقیق طلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اصطلاح تھی کیا اور وہ کس
 مفہوم میں سمجھی جاتی تھی۔ اگر ہم اس تحقیق میں ناکام بھی ہوں تو اس میں راجح ثابت ہوگا
 اور اصطلاح کی واقعیت سے مجبوری، مگر اس قرآن مجید خدا کے دعویٰ کے خلاف مجمل ہو جائیگا۔

میں نے قرآن مجید سے دکھایا کہ زکوٰۃ ازلی فرض ہے، اسلئے اصطلاح سے قوم واقف
 تھی۔ خدا نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قوم سمجھی، اور اس پر عمل پیرا ہوئی۔ اسلئے زکوٰۃ کی اصطلاح

عمل متواتر سے منکشف ہوگی۔ عمل متواتر میں ہر مال کا تعلق ایک ہی نوع اور ایک ہی مال سے ہوگا اور اس کا واضح ہوگی اور جہاں اختلاف ہوگا وہ عمل کی حجاز کی صورت تسلیم ہوگی۔ کیونکہ اعمال حجاز کے سوا فرض قطعی میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔

عمل متواتر سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک سالانہ خدائی خرچ ہے جو حکم ربانی ہے۔ اسیروں کو لیا جاتا اور مستحقوں کو دیا جاتا ہے (فرقہ بینہ کے لیے) اپنے غیر معتدل اور غلات فطرت خیال کو اعتدال پر لا کر اسکی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے کہ اسکی مانگی حرا و حقیقت میں اسی راہ سے تسکین ہے جو خلاق فطرت کی بنائی ہوئی ہے (یہ خرچ انہماک و ابدی ہوئے غلات نہیں ہے بلکہ نفعاً للخراب ہے اور فاضل از ضرورت میں۔ اگر کوئی عاقل بالغ قرون و غیرہ تجارت اور پیداوار کی مخصوص چیزوں میں مقدار معین پر ایک مقدار معین خرچ کرے گا کمال دینا اور سپر لازم ہے۔ یہی زکوٰۃ ہے اور مقروضہ خداوندی۔

خلاق فطرت نے کہا تک فطرت کی نگہداشت کی ہے اسکو بھی دیکھنے جایاؤ۔ مصرفی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں انہ مجبور و مقروض ہر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مال تجارت میں ہے اور پیداوار میں جیسے نفقہ۔ نفقہ کی نسبت خدا نے فرمایا۔ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما انخرجا لکم من الارض ولا یثم ولا یخس ولا یجذب منہ تفقون و لستم باخذیہ الا ان تفضوا فیہ۔ مومنو! کمالی میں سے اور پیداوار میں جو بچے تمکو عنایت کیا ہے عمدہ چیزیں دیا کرو، اور خراب چیزیں کی قیمت بھی نہ کرنا کہ اگر وہ تمہیں دیجاتیں تو اس کے لینے میں تم چشم پوشی کرتے۔ (البقرہ ۲۷۳) مقدار معین پر مقدار معین زکوٰۃ عینی لیل ہے۔

مثلاً۔ از قسم حیوان۔ اونٹ، بیل، اور بکرے میں۔

از قسم نباتات - پھل اور اجناس میں -

از قسم معدنیات - سونے اور چاندی میں -

اونٹ اگر پانچ سو سے فاصلہ ہوں گا۔ بیل اگر تیس سے فاصلہ ہوں۔ بھیڑ یا بکری اگر پانچ سو سے فاصلہ ہوں تو ایک بھیڑ یا ایک بکرہ زکوٰۃ ہے۔

پھل اور اجناس میں شش ماہی و سوان حصہ۔ اوتھماہ یوم حصہ اور۔ کشتہ ہی کے دن اوس کا حق نکال دو۔

سونا مسکوک ہو یا غیر مسکوک اگر ۲۰ مثقال سے فاصلہ ہو۔ اور چاندی بھی غیر مسکوک ہو یا مسکوک اگر دو سو درم سے فاصلہ ہو تو چالیسواں حصہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ کا دنا ہو گا۔

بہل اصطلاحاً زکوٰۃ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح کی تحقیق عمل متواتر سے بھی ہوتی ہے اور تاریخ مذہب یعنی حدیث سے بھی۔

لیکن چونکہ یہ میری تحقیق ہے یعنی اکل انسانی تحقیق ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے تو اسکی تحقیق اصطلاحات سے، محاورات عرب سے، اندہی تاریخ یعنی حدیث سے، یا اعمال قوم سے بطرح چاہ کر سکتے ہو۔ مگر وہ مآخذ استاد کی جگہ ہماری جہالت اور لاعلمی دور کر نیوالے ہو سکتے ہیں، داخل دین ہو کر دین اللہ نہیں ہو سکتے، نہ قرآن مجید کی قطعیت چھین سکتے ہیں۔ نہ اصطلاح کی لاعلمی سے تمکو قرآن مجید کو مجمل کہنے کا حق ہو سکتا ہے۔ اگر میری تحقیق سے اتفاق ہو تو تم آپ تحقیق کرو، اور اوس تحقیق کو اختلاف آرا سمجھو، جیسے اختلافات صحابہ۔ جسکی تحقیق جسکے لئے تشفی بخش ہو وہی اوسکا ایمان ہو۔ ایمان تو تصدیق بالقلب ہی کا نام ہے۔ اپنے ایمان کے خلاف کسی دوسرے کی بیرونی کہانی تو اتفاق ہے۔ تحقیق کو بہین منع نہیں۔

کرتا، مگر تحقیق اصطلاح سنیہ پر پوری کر کے خدا کے لئے قرآن کو بھی لکھو کہ قرآن مجید کے
 خلاف ہے۔ ورنہ یہ کیسا ظالم ہوگا کہ خدا اپنی خاص اصطلاح میں زکوٰۃ کا حکم دے اور
 اس کی تفصیل نبی پر چھوڑ دے اور یہ نفراے کہ جتنے حکم نہیں آیا اور لکھا نہیں ہے وہی
 اور بنی امت مسلمہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تبلیغ کیساتھ اس کی تفصیل کی تبلیغ فرمائی کہ
 حکم قابلِ تفصیل ہو، اور یہ چھوڑ جائیں علماء و تفسیرین کے لئے۔ اور قرآن مجید یا ان کی تبلیغ
 تبلیغ کیا جائے بسکی اطاعت نہ ہو سکے، اور مطلوب ہو ایسے قرآن کی اطاعت کہ انبیا
 ص انزل الیکم قرآن مجید کی اتباع کرو۔ اور پوشش اعمال کے لئے یہ کہہ سکے کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم جنی شان میں ہو عزت پر علیہ داندہ عزت پر ایسے حکم یا فریضہ صرف
 الرحیم وہ اولیٰ شریعت فرمادی ہوں وقال الرسول یا رب ان قومی اتخلفنا
 علی القرآن معجوراً وہ اسے خدا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور بدردن سے
 اہمال قرآن کا عند نہ سنا جائے اور وہ جہنم میں ہی ہو نکاحا ہے۔ جیسے کہ خدا نے فرمایا
 فویل للمشرکین الذین لا یؤتوا الزکوٰۃ و انکم بالآخرۃ کم کافرون۔ جہنم ہے
 مشرکوں کے لئے، مشرک وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے لیے کافر ہیں۔
 (احم السجدہ ۱۷) زکوٰۃ نہ دینے والا مشرک اسلئے ہوا کہ اوس نے خدا کی محبت میں
 شرک کیا کہ محبت اللہ کا حق ہو اور اوس نے مال سے محبت کی۔ حاجت روا تھا خدا، اوس نے
 مال کو حاجت روا سمجھا۔ آخرت کا کافر اسلئے ہوا کہ پریش حال کا اوس نے یقین نہ کیا
 دوسرے نتیجہ کار کو اوس نے نہ سوچا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے قوی ہندہ خالی ہو جاتا اور
 قوی کے کام بند ہو جاتے ہیں۔ پھر جہنم کی آگ لگتی تو کشتی کے سوا اور کس طرح بچ سکتے ہیں
 مگر زکوٰۃ نہ دینے والے نے سمجھا کہ کشتی ڈوبے تو قوم تیار ہو، میرا مال بچے

بچا لیگا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سمجھا تھا کہ پہاڑ ہم کو طوفان نوح سے بچا لیگا۔ اس لئے تیرے کار کو نہ مانا اور آخر کانفر ہوا۔

زکوٰۃ نہ دینے والا مشرک و کافر کہنا گیا، اور بعد اسلام کفر و شرک ارتداد ہو۔ اور مرتد کی سزا قتل و جہاد ہو۔ اسلیٰ اصول پر حضرت خلیفہ اول نے اولاً زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ یہ بتیرون زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ وہ مرتد سمجھے گئے اور اسوجہ خلیفہ اول نے اون پر جہاد کیا۔ فی زمانہ زکوٰۃ کے نافرمان مسلمان جو اس نافرمانی پر پھر ہین وہ بھی اسکے مستحق ہو گئے ہین کہ اولیٰ پر جہاد کیا جائے۔

وہ فرقہ جسکی نسبت خدا و رسول سے ٹوٹ گئی ہے، اور اسکو قرآن مجید سے ہدایت طلبی میں کچھ فرقہ نہیں آتا، وہ ہمہ تن اپنے اعتبار و رہبان کی دلدادہ اور اپنے جھنڈوں کو رسول سے بڑھکر درجہ دے ہوئے ہے، وہ خلیفہ اول پر دیدہ دہنی سے معترض ہو کہ یہ اونکا مسلمانوں پر جہاد کیسا؟ اور کس نزدیک جو آیت اوپر بیان ہوئی، وہ خدا کا کلام ہی نہیں، اور اس کے نزدیک ارتداد کوئی مجرم ہی نہیں۔ عجیب فرقہ کو بھی قرآن سے سروکار نہ رہا اسلئے اسکو بھی ان روایتوں کی ضرورت پڑی کہ خدا نے خلیفہ اول کا دل مسلمانوں پر جہاد کے لئے کھول دیا تھا، اور آخر آخر خلیفہ دوم کا دل بھی اس جہاد کے لئے کھول دیا گیا، اور یہ بھی خلیفہ اول کے ہم زبان ہو گئے۔ اور یہ روایتیں کتاب حدیث میں داخل ہو کر حدیث ہو گئیں، اور حدیث کا عام مفہوم سمجھا گیا کہ قول و فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو مگر حدیث کی کتاب میں ہو تو وہ بلا شک شبہ قول و فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ یہ حدیث رسول کی نہیں بلکہ خلیفہ اول کا جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا فعل ہے۔ اس کے سوا بوجہ یا بلا بوجہ کسی کا

خامو یا بندہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد بن رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

نَفَقہ

جس طرح صلوٰۃ و زکوٰۃ کیلئے خداوند عالم نے سخت سے سخت تاکید کی ہے، اسی طرح نفقہ کیلئے بھی اویس نے کچھ کم تاکید نہیں کی ہے، مگر قوم نے اسکو کوئی ملحوظہ حکم نہیں سمجھا۔ صلوٰۃ و زکوٰۃ کو تو دعاء اور پاکی کے لغوی معنی میں نہیں لیا اور اون کے منطرح معنی لیکر اونکو حکم مفروضہ خداوندی سمجھا۔ برخلاف اسکے نفقہ کو لغوی معنی میں سمجھا، اور یہ چونکہ انفقوا کے معنی لیا کہ خرچ کرو، اسلئے ہر خرچ کرنا حکم نفقہ کی تعمیل سمجھی گئی۔ حالانکہ صرف خرچ کرنا حکم نفقہ کی تعمیل نہیں ہے۔ رتدی، شراب، اور عیش و محاشی کے اخراجات کو کیا نفقہ میں اخل کیا جائیگا ہرگز نہیں۔ اور جو لوگ نفقہ کو مصطلح معنی میں سمجھتے ہیں، وہ مراد اپنے کے عادی ہیں، او تہوں نفقہ سے بی بی کا کھانا کپڑا مراد لیا ہوا، اور اب تو نفقہ بمعنی نان و نفقہ مستعمل ہے۔ حالانکہ احکام مالی کے متعلق زکوٰۃ اک متعین خراج ہے، اور نفقہ غیر متعین خراج۔ زکوٰۃ کا چند شرطوں کے ساتھ چند چیزوں میں بمقدار معینہ سالانہ خراج کے طور پر طوعاً و کرہاً ادا کیا جانا لازم ہوا، اور نفقہ میں نہ شرط ہے نہ کسی چیز کی تعین۔ نہ مقدار ہی معین ہے، نہ اس میں سال و ماہ کی قید۔ بلکہ جس طرح زکوٰۃ طہارت و تزکیۃ نفس کیلئے ہے کہ تطہرہم و تزکیہم بہا (توبہ ۱۱) اسی طرح نفقہ علی حبیبہ ہے خدا کی محبت میں دیا جاتا ہے، وہ تقرباً الی اللہ یا ابتغاء اہل رضات اللہ ہے جو موجب ہے تقرب الی اللہ۔ زکوٰۃ کیلئے ایک محدود قدرت شرط ہے، اور نفقہ تنگی میں بھی بہ اقتضائے حال دینا ہدایت خداوندی ہے۔ مصارف بھی زکوٰۃ و نفقہ کے

زکوٰۃ اور نفقہ قومی ترقیوں کی بنیاد ہے، بلکہ نفقہ میں ایثار کی اک صفت زیادہ ہے۔ غرض زکوٰۃ و نفقہ قومی فائدہ ہے جس قومی ترقیوں کے سارے چھپے نکلنے اور پھر اوسی میں گم کر نہ کر دیا اور دریا کو سمندر بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ راس المال ہے جس میں دینی و دنیوی دونوں تجارتوں کی راہیں کھلتی اور دونوں تجارت کی منڈیوں کو گرم کرتی ہیں۔ مگر افسوس کہ مسلمان کی یہ دونوں منڈیاں اونٹنی کر تو اتوں کے سبب سوئی پڑی ہیں۔

نفقہ کے متعلق خداوند عالم نے طح طرح سے حکم دیا، طح طرح سے سمجھایا، اور مالہ و ماعلیہ کچھ نہ چھوڑا جو کھول کر بتا نہ دیا، مگر افسوس کہ قوم نے قرآن مجید سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔

نفقہ کی نسبت فرمایا ہے۔ لَیَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَىٰ مَنَاقِدَ فَلْيَنْفِقْ عَمَّا آتٰهُ اللّٰهُ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلَا مَا اٰتٰہَا سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یَّسْرًا چاہئے کہ ذی قدرت اپنی قدرت کے موافق نفقہ کرے، اور تنگ حال اوسی میں جو خدا اوسے دے رکھا ہو، خدا نے جو کچھ دیا ہے اوسی میں تو وہ مکلف کرتا ہے (وہ تکلیف مالا یطاق کچھ تھوڑے دیتا ہے) اگر تنگ دستی سے ڈرے تو خدا بہت جلد تنگ دستی کے بعد صورت آسائش پیدا کر دیگا (طلاق لے) لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ صَافِی نَفَقَہٗ کِی فَرَضِیَّتْ کُو تَبَارَہَا ہُو۔ خدا نے نفقہ کا حکم دیکر انسان کو مکلف کیا ہے۔ تو اس کو بھی زکوٰۃ کی طرح کا اک فرض سمجھو مامور خداوندی۔

اپنی روزی میں جو کہ سکو وہ پوشیدہ یا علانیہ نفقہ کیا کرو۔ اَلْفَقُو اَمَّا مَن رَزَقْنَاکُمْ سَرَ ا و علانیہ (سرا عد ۲۴) اُون مَصَارِفِیْنَ نفقہ کیا کرو جو آئندہ بیان ہوں گے۔

بقراء کا چھتیسواں اور ستیسواں رکوع نفقہ کے آداب و ہدایات کے متعلق ہیں بلحاظ اختصار میں ترجمہ ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔

”یہ نہ سمجھو کہ نفقہ سے تمہارا کچھ گھٹ جاتا ہے بلکہ نفقہ فی سبیل اللہ کی مثال تو اس دانہ

جیسی ہی جس سے سات بالین او گین، اور ہر بال میں سو سو دانے ہوں۔ جو لوگ نفقہ
 فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور نہ اس کا احسان جتاتے اور نہ اس کے بعد تناتے ہیں وہ خدا کے
 یہاں ماجر ہیں۔ اس صدقہ سے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو تو تم بائیں اور درگزر کرنا کہیں
 بہتر ہے۔ تو مسلمانو! احسان جتا کر اور اذیت دیکر اپنے صدقہ کو باطل نہ کرو۔ اور اون کے
 سے نہ جو اجور یا کاری سے نفقہ کرتے اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں
 (جو حال جمعہ قاتی خیرات کر نیوالوں یا کسی کے مرے میں خیرات تقسیم کر نیوالوں کا ہوتا ہو کہ
 زیادہ تر پیشہ ور فقیروں کو کھانا تقسیم کیا جاتا اور ڈنٹوں سے اون کی خبر لی جاتی ہو۔ اور
 یہ دکھاوے کی رسمیں اور محض ریاکارانہ خیرات ہوتی ہی) مومنو! اپنی کمائی میں سے اور
 اپنے پیداوار میں سے اچھا مال نفقہ کیا کرو۔ یہ نہ کرنا کہ خراب چیز نفقہ کر جس کو تم بھی بغیر
 چشم پوشی کینا گوارا نہ کرو (اسکی ہدایت جو تھے پارے شروع میں بھی آئی ہو کہ لن تنالوا
 البر حشی تنفقوا عما تحبون ہرگز تم نیکی کے درجہ کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ
 چیز نفقہ نہ کرو۔ سڑا، گلا، باسی بگڑا ہوا کھانا، پیٹے چٹے، ردی بیکار کپڑے، ٹوٹے پھوٹے
 بے مصرف ردی چیزیں کیسکو دینا صدقہ یا نفقہ نہیں نہ اس کا کچھ ثواب ہی۔ ثواب ملے گا بھی
 تو ویسا ہی سڑا گلا پھٹا چٹا ہو گا۔ یا سڑا تخم او گے ہی نہیں) تو اچھی چیزیں نفقہ کیا کرو
 شیطان تم کو تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ اور خدا تم سے مغفرت اور برکت کا وعدہ فرماتا
 ہے۔ جو کچھ تم نفقہ کرو گے وہ تم کو پورا پورا پہنچا دیا جائیگا۔ تم گھلٹے میں نہ رہو گے،
 ”او ان فقر کو نفقہ دو جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسکی قدر نہیں رکھتے
 کہ ملک میں چل پھر سکیں۔ بے سوائی کی وجہ سے انجان اونہیں معنی سمجھتا ہو مگر تم اون کو
 اون کی صورت سے پہچان جاؤ گے۔ یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں ملکتے، یہ تو خدا کا فرمان

ہوا مگر قوم اونہیں کو دنیا نیکی اور موجب ثواب سمجھتی ہے جو فقر کا پیشہ کرتے اور طلب سوال کے ڈنڈے رسید کرتے ہیں اور خدا کی خدائی ہاتھ میں لئے بد دعاؤں سے ڈراتے رہتے ہیں۔

متقین کی تعریف خدا نے کی ہے۔ الذین یففقون فی السراء والضراء الخرجو توکلوا علی اور تنکستہ دونوں حال میں نفقہ کرتے ہیں (ال عمران ۱۵۸) نفقہ اتقا کا مالی ثبوت ہے اور ایمان و محبت مفروضہ خداوندی کی بین دلیل۔

مومن کی تعریف خدا نے کی ہے الذین یقیمون الصلوات وھما منہم یتفقون اولئک ھم المومنون حقاً۔ وہ جو نماز پڑھتے اور خدا کی دی ہوئی روزی میں سے

نفقہ کرتے ہیں۔ یہی تو سچے مومن ہیں (الفال ۱۷۱) نماز و روزہ روحانی و جسمانی مجاہدہ اور دلیل ایمان ہے۔ اور زکوٰۃ و نفقہ روحانی اور مالی مجاہدہ اور دلیل ایمان ہے

دلیل نے دعویٰ ثابت کیا تو اس فیصلہ کا مستحق ہوا۔ اولئک ھم المومنون حقاً زکوٰۃ تزکیہ کیلئے ہے اور نفقہ تقرب کیلئے۔ ویتخذ ما ینفق قربت عند اللہ

وصلوات الرسول الا انھا قریۃ لھم سید خالص اللہ فی رحمۃ۔ وہ جو نفقہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں اسکو تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا

وسیلہ تو جان لو کہ بے شبہ یہ نفقہ اون کیلئے باعث تقرب ہے۔ عنقریب خدا اونکو اپنی رحمت میں داخل کرے گا (توبہ ۱۷۱) بے شبہ نفقہ جو تقرب الی اللہ ہو وہ تقرب کا باعث

نفقہ تو کرو مگر نفقہ میں کل کا کل لٹا نہ دو یہ بھی اوسکی رضا کے خلاف ہوگا۔ اوس نے تو فرما دیا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ قدرت جتنے کی اجازت دے اوتنا ہی نفقہ کرو۔ اوس کے سوا بھی عباد الرحمن کی تعریف میں اوس نے فرمایا۔ الذین اذا انفقوا

لہٰذا یہاں پر فقہاء و اہل علم نے یہاں پر خلیفہ کو اس کا جو نفقہ کرتے ہیں تو اس میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ اس کا نفقہ میاں اور معتدل ہوتا ہے۔ (الفراکان)
صلوٰۃ و زکوٰۃ کی طرح تاکید پر تاکید کے ساتھ خدا نے نفقہ کا حکم دیا تو اس کے انعام سے بھی باخبر کر دیا۔ فالذین آمنوا و انفقوا الھم اجر کبیرا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نفقہ بھی دیا تو ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے (حدید ۱۷) اگر ایک شخص نفقہ کا انعام ہو تو دوسری طرف اس کے نافرمانوں کی سزا بھی ہو۔ والذین یکفرو الذھب و الفضۃ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں نفقہ نہیں کرتے ان کو عذاب دردناک کی بشارت دیدو (توبہ ۳۴) اگر نفقہ محکوم نہ ہوتا تو اس پر عذاب کی تہذیب نہ ہوتی۔

نفقہ کے احکام سے مطلع ہوئے تو اس کے مصارف بھی سمجھ لو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نفقہ صرف خرچ کرنے کے لغوی معنی میں نہیں مستعمل ہوا ہوا بلکہ زکوٰۃ کی طرح یہ ایک خاص فنڈ ہے اور اس لئے اس کے بھی مخصوص اخراجات ہیں جن کو خدا فرمادیا ہے۔

یسئلونک ماذا ینفقون۔ قل ما ینفق من خیر فلولو الدین والقرابین والیتیم والملتکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ بہ علیم
اے رسول! تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نفقہ کریں تو اس کے امداد کو کچھ اچھے مال میں نفقہ کرو تو وہ ہونا چاہئے والدین، اقرباء یتیم، مساکین، اور مسافروں کیلئے، اور جو نیکیاں تم کرو گے خدا اس سے باخبر ہے۔ (یقرآ ۷۷)

میسائونہ ساذ اینفقون ۵ قل العفو ط کذا الذک ببین الله لکم الایات لعلمکم
 متفکرون فی الدنیا والآخرۃ۔ تمسے نوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نفقہ کریں گے کہدو کہ جو بیچ رہے
 اوس بیچ۔ ایسا ہی ارشد اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے کہ تم دین دنیائے بارے میں فکر کرو
 (بقراءۃ ۲) دین دنیائے بارے میں فکر کر نیکی معنی یہ ہیں کہ ایسا نہو کہ نفقہ ہی نہ کرو کہ دین
 میں گھٹا اوٹھاؤ اور ایسا بھی نہیں کہ کل کا کل لٹا کر خود محتاج بن بیٹھو کہ دنیا میں گھٹا
 اوٹھاؤ۔ بلکہ فاضل ازہ احتیاج میں میانہ روی کی نگہداشت کے ساتھ نفقہ کیا کرو۔
 یعنی لا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله علیک ولا تبغ الفساد
 فی الاراض۔ خدا نے جو حصہ تمہارا دنیا سے لگا دیا ہے اوسکو بچو نہ جاؤ۔ اور احسان کرو
 جیسا کہ خدا نے تمہارا احسان کیا ہو۔ (اوس تمہارے احتیاج کو دیکھ کر بے مانگے تمہیں نعمتیں
 دی ہیں، یوں ہی تم بھی دوسروں کی ضرورت و احتیاج کو دیکھ کر بے مانگے دیا کرو۔) ورنہ
 اسکی خلاف ورزی سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے تو دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ خدا مفسدوں کو
 پسند نہیں کرتا۔ (قصص) اگر احتیاج والوں کی خبر نہ لو گے تو وہ چوری، ڈاکہ، اور خون خرابہ
 پر تل جائیں گے اور اس فساد پھیلیگا۔ دوسرے پیشہ ور گدا گروں کو تاثری شرابیوں
 گانجا یا سود پر لگانے کیلئے نہ دو کہ یہ بھی فساد پھیلاتا ہے۔ ہر بے کام کی اعانت فساد پھیلاتا
 ہے۔ اسلئے سمجھو بوجھکر دو، اور یاد رکھو لا تنسوا الفضل بینکم آپس میں دے دلا کر بھلائی
 کر نیکو نہ بھولو (بقراءۃ ۳۱)

المتحضر صدقہ میں تو ہر نیک کام داخل ہے جو کسی کے ساتھ کیا جائے، اپنا ہو، پرایا ہو،
 غیر قوم ہو، کوئی بھی ہو، اور کسی طرح کی بھی نیکی ہو۔ نہ کوآہ کے آٹھ مصارف اور نہ کوآہ کے
 بیان میں بیان ہو چکے۔ اور نفقہ کے پانچ مصارف خدا نے فرما دیے یعنی والدین، اقرباء،

تعلیم، مساکین، مسافر۔

صدقہ، زکوٰۃ، نفقہ، یتیموں کے احکام بیان ہوئے اور یتیموں کے مصارف بھی۔ مگر کسی یتیم بھی خدانے سیدوں کو نہ مانہ کیا، تو ہرگز حضرت رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدوں پر صدقہ و زکوٰۃ و نفقہ حرام نہ کیا۔ یوں استرازا کیا ہو کہ اجر رسالت نہ سمجھا جائے، مگر خود اتر کر کرنا اور بات ہی اور حرام کرنا اور بات ہی۔ اولاً آپنے خدا کے حرام کئے ہوئے سے فاضل کچھ بھی حرام نہ کیا کیونکہ اس کے آپ حجاز نہ تھے۔ حرام کرنا کیا حق خدانے اپنے ہاتھ میں رکھا کسی رسول کو حجاز نہ کیا۔ یہ بیان اوپر گزر چکا اور خدا کی یہ آیت بھی دی جا چکی۔ یا ایہا الذی لم تحرم ما احل اللہ لك۔ یہ بچہ مفصل اوپر گزر چکی ہے۔ دوسرے صدقہ یا زکوٰۃ اور نفقہ کا مال گناہوں کا میل ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لئے اپنی اولاد اور بنی ہاشم کے لئے جائز نہ سمجھتے اور برابراتے وہ ہرگز آل محمد یعنی محمد والوں کیلئے بھی جائز نہ سمجھتے۔ خدا کے یہاں اعمال دیکھے جائیں گے سارا قرآن مجید اسی کا حامی ہے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال ہی دیکھا۔ خدا نے فرمایا ان اکرم عند اللہ التقویٰ۔ خدا کے نزدیک جو متقی تر وہ مکرم تر۔ اسمین ذات اور نسل کی کوئی قید نہیں۔ آپنے بھی حضرت زینب کا خلیج حضرت زید سے کر کے اس کا عملی ثبوت دیا کہ جو متقی تر وہ مکرم تر، نسل و خاندان کا امتیاز اک تفرقہ انداز شے ہے۔ آپنے قبائل کی تقسیم توڑ دی، اور ذات بھات کے تفرقے مٹا کر مساوات قائم کیا، جو اصول تمدن کی بنیاد ہے۔ اور اعلان جاری کیا انما المؤمنون اخوة۔ سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اس اصول کو کما حقہ برتا اور اسکی عملی تعلیم بھی دی۔ اور سب اسلام کے اک شتہ اخوت میں جوڑ دیا۔ اور منادی کر دی فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساکون۔ قیامت کے دن نسب کام نہ آئے گا نہ نسب سے سوال ہی ہوگا۔ مگر قوم نے الطالوت علی

رسول سے منسوب کر دیا کہ یہ حدیث ہے۔ اگرچہ اس قول کے حدیث تسلیم کر لینے سے ایک حد تک اور سیدوں کی طرح مجھ کو بھی گناہ کی رخصت مل جاتی ہے، اور بلا لحاظ اعمال کے نجات کی طرف سے اطمینان تام ہو جاتا ہے، اور اپنا ایمان میں الخوف والرجا کی جگہ سراسر جا رہا ہو جاتا ہے مگر قرآن مجید کے خلاف کیونکر اس حدیث کو فرمودہ رسول سمجھوں اور مطمئن ہو جاؤں۔ کل اہل ایمان کسب راہدین کی نیت چین لینے نہیں دیتی۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرک وہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرک کی آیت کو دھڑ بھلنے نہیں دیتی۔ جزا دینے والا کسی کو بھی تو منہا نہیں کرتا۔

ذات بجات کی دیکھ بجال نہ مغفرت کیلئے ہے نہ صدقہ و نہ کواۃ و نفقہ کیلئے۔ خدا نے مستحق عذر کی مدد کی ہے چاہے وہ کوئی ہو۔ سیدوں کی کیا خطا کہ وہ اس مدرسے کمال باہر کئے جائیں۔ مصائب کے پھر کوئی نفع ہوں مگر قومی فتنہ کا دروازہ اون کے لئے بند ہو خدا جیسا سب کا ویسا سیدوں کا بھی۔ خدا اگر ان کے لئے قومی فتنہ کا دروازہ بند کئے ہوتا تو بالضرور وہ اور کوئی دروازہ کھول دیتا۔ ذات کا خیال اک فرشتی اور غرور کا پیدا کیا ہوا ہے جس کی اسلام نے بیخ کنی کی ہو۔ مگر قوم نے اوپر عمارتیں اوٹھائیں۔

سندوستان میں ہندوؤں کی صحبت سے اس خیال نے آور زور پکڑا ہے، اور ایسی

قوت حاصل کی ہو جس سے سمجھ دار اور بے سمجھ سب زیر زمین۔ اسی نے شادی بیاہ کا دائرہ محدود کیا اور اسلامی اخوت کو خاک سیاہ کیا (اے خدا اس حرم کما میں بھی مرتکب ہوں معاف کر، میری اصلاح کر اور بخش دے) اسلام انسان کو ایمان و عمل کی ہدایت انسان کامل بناتا اور نجات ابدی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی سید مبتلائے گناہ و شرگ ہو، اور ایک حبشی غلام ایمان دار اور صالح ہو تو اسلام اوسے غلام کا طرہ قرار ہے، اور خدا

و رسول بھی اسی کا حامی۔ و بعد مومن خیر من مشرک و لو اعجبکم۔ عرض اس
 اصول کو یاد رکھو۔ خدا کے نزدیک متقی ترکم تر ہے۔ متقی سید ہوا شیخ ہوا مغل ہوا پٹھان
 ہوا، موچی ہوا، کلی ہوا، تو مسلم راجپوت، ڈوم، چار، کوئی ہوا، اگر اوس کے اعمال تم سے اچھے
 ہیں تو وہ میرے جوتے نہ اوٹھائے، اوسکے جوتے میری آنکھوں پر سیادت کے مغرور ہوا
 خدا اعمال دیکھتا ہے تم بھی اپنے اعمال ہی دیکھو۔ جو نبی کی اولاد نبی کی روش پر نہیں جکا
 اسلام حامی نہیں وہ اولاد نوح کی طرح عمل غیر صالح ہے۔ مین یہود و نصاریٰ کی طرح
 اسکا مدعی نہیں۔ قالت الیہود والنصریٰ نحن انباء اللہ و احیاء کلا قل قلم
 یعذبکم بذنوبکم بل انکم بشر من خلق۔ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے
 بیٹے اور خدا کے پیارے ہیں، تو اون سے تم کہو کہ پھر کیوں خدا تمہارے گناہوں پر تمکو سزا
 دیتا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ اوس کی مخلوق میں تم بھی اک بشر ہو۔

اس مضمون پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر مین موضوع سے باہر ہوا جا رہا ہوں میری
 غرض یہ ہے کہ صدقہ زکوٰۃ اور نفقہ سے سیدوں کو مستثنیٰ کرنا اونکی تعریف کر کے اونکو
 بیوقوف بنانا ہے۔

فامتوا باللہ و برسولہ والنور الذی انزلنا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن کلام اللہ

قرض حسن

خداوند عالم نے بقا کے ۳۶ و ۳۷ وین رکوع میں پہلے نفقہ کو بیان فرمایا ہے، جس کو
 مین نے بیان کیا۔ اوس کے بعد ۳ وین رکوع میں ربوا کو بیان کیا ہے۔ پھر ۲۹ وین رکوع میں قرض

بیان کیا ہو۔ مجھے بھی قرض کو ربوہ کے بعد بیان کرنا تھا، مگر میں قرض کو ربوہ کے پہلے اسلئے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرز بیان کے مسئلہ ربوہ زیادہ واضح ہو جائیگا۔

خدا نے حاجتمندوں کی مصیبتوں کا طرح طرح سے خیال کیا ہو۔ صدقہ، زکوٰۃ، اور نفقہ سے جس طرح اوس کے حاجتمندوں کی خبر لی ہو وہ بیان کی گئی۔ وفي القاب فرما کر قرض

داروں کی گزرتی ہیں۔ یہی اسے ملکی کی گئیں۔ مگر زکوٰۃ کے اٹھ مصارف میں سے ایک مصرف یہ ایک مصرف بلوہ قوم کے یا نکل ناکافی ہے۔ کیونکہ قرض ایسی چیز ہے کہ اسے لازماً حیات سمجھو۔ اس سے نہ میریج سکتا ہے، نہ غریب، نہ فقیر نہ بادشاہ، نہ زمیندار نہ تاجر۔ اسلئے خداوند

عالم نے قرض دینے کی طرح طرح سے ترغیب دی، اور اسکی ضرورت تھی۔ اگر قرض کا دروازہ بند کیا جائے تو کتنے زندہ درگور ہو جائیں، اور کتنی لاشیں بے کفن دفن پڑی رہ جائیں۔

چونکہ قرض بشرط لازماً حیات ہے اسلئے خدا نے ترغیب ہدایت کی، اور جب اوس نے ہدایت کی تو دین کو ترکہ پر مقدم کر کے زر قرضہ کی حفاظت بھی کی۔ یعنی حیات تک قرض

خود ذمہ دار ہے، اور بعد ازاں ترکہ پر دین کو مقدم کر کے خدا ذمہ وار ہوا ہے۔ اوسکو ذمہ وار ہونا بھی تھا، کیونکہ وہ قرض دینے کی ہدایت اس شد و مد سے کرتا ہے کہ خدا کو قرض

رو قرض حسن۔ خدا کو قرض دینے کے معنی خدا کے بندوں کو قرض دینا ہے۔ اوس نے فرمایا۔ اقيموا الصلوة واتوا الزکوٰۃ واقراؤ الله قرضاً حسناً۔ نماز

پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا یعنی خدا کے بندوں کو قرض دیا کرو قرض حسن (مراہل)

قرض حسن کے معنی یہ ہیں کہ قرض پر کسی طرح کا نفع نہ حاصل کرو۔ نماز و زکوٰۃ کے ساتھ ایک حکم قرض کا دینا بھی ہو جس قرض پر نفع نہ لیا جائے، اور تشدد نہ ہو، بلکہ اوسکو آسانی تک کی

مہلت دی جائے کہ یہ مفروضہ خداوندی ہے۔

زکوٰۃ و نفقہ جو دیا جاتا ہے اوس سے مالک مال کو تعلق نہیں رہتا، نہ وہ واپس ہوتا، نہ وصول کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ حکم خداوندی نکالا جاتا ہے، اسلئے یہ تعمیل حکم ہے کسی پر احسان نہیں، اسی لئے احسان رکھنے سے نفقہ باطل ہو جاتا ہے، اور اسی لئے ایسا مال جس کا نفع مالک مال کو اس دنیا میں بظاہر نہیں معلوم ہوتا، کم تکلیف اور خلق اللہ کی احتیاج کہیں زیادہ، اسلئے قاضی الحاجات نے قرض حسن کی راہ نکالی کہ صاحب مال کا مال بھی رہ جائے اور مخلوق کی حاجت روائی بھی ہو کرے۔

قرض حسن کی راہ کھول کر خدا نے قومی ترقی کی شاخیں بھی تمام دنیا میں پھیلا دی ہیں مگر سود کے چمچے نے ان شاخوں کو کاٹ ڈالا اور اتنا کہ درخت ہی کھوکھل ہو گیا۔ اگر تجار کو ایسے روپے ملنا کرے جو تجارت سود کے زور پر ہوگی اور مہاجن کے بھروسے پر وہ آسکے سامنے بالیقین ماند پڑ جائیگی۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔ **من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضعہ لہ ولہ اجر اکہیم**۔ ایسا کون ہے جو خدا کے بندوں کو قرض حسن دے، خدا اوسکو دونا دیگا اور اوسے معزز اور بھی ملیگا (الحدید ۱۷) تاکیدیاً پھر بھی فرمایا۔ **ان المصدقین والمصدقات** واقترضوا اللہ قرضاً حسناً یضعف لہم ولہم اجر اکہیم۔ بے شک صدقہ کر نیوالے اور صدقہ کر نیوالیاں اور جنہوں نے اللہ کے بندوں کو قرض حسن دیا، تو وہ اون کے لئے دونا یا جائیگا اور اوں کو عشرت کا ثواب ملیگا۔ (الحدید ۱۸) خدا کے یہاں بھی معزز، خلق اللہ میں بھی معزز، اور جس پر قرض دیکر احسان کیا اوس کے نزدیک معزز تر۔

لوگوں نے اقترضوا اللہ سے خدا ہی کو مقروض بنایا ہے مگر وہ نہ مقروض ہوتا، نہ مجبور ہوتا، نہ ایسی باتیں اوس کے شایان شان ہیں۔

جس طرح اسلام کے سارے احکام صلوٰۃ و زکوٰۃ، صوم و حج وغیرہ ازلی ہیں، اوسط

قرض دینے کا حکم بھی۔ یہ بھی کوئی نیا اور انوکھا حکم نہیں ہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے فرمایا۔
 قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلوات و اتيتم الزكوات و امنتم برسلی و انتم مؤمنون
 و اقرضتم الله قرضاً حسناً لا كفران عنكم سياكم ولا دخلكم جنت الجنه۔ خدا نے کہا تھا کہ
 ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر
 ایمان لاؤ گے، اور ان کی مراد کرتے رہو گے، اور خدا کے بندوں کو قرض حسن دیتے رہو گے
 تو ضرور ہم تم سے تمہارے گناہ اور برائیوں کو دور کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
 (المائدہ ۱۲) لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ جس طرح اور حکموں کی نافرمانی کی، اسی طرح اسکی بھی قرض
 بھی دیا تو اوپر نفع حاصل کیا، جو ربوا اور حرام تھا، جسکی امتناع خدا نے فرمادی تھی، دیکھا
 بیان ربوا کے بیان میں خود آئیگا۔

اے لوگو! قرض دیا کرو اور قرض حسن، کہ اخوت و ہمدردی کی پود شمر لائے، اور
 احسان کی بارش سے تمہاری آخرت کی کھیتی لہلہا اوٹھے۔ اوسنے فرمایا من والذی
 یقرض الله قرضاً حسناً فیضعہ لہ اضعا فاکثیرا طوالہ واللہ یقبض ویبسط و الیہ
 ترجعون۔ کون ہو جو اللہ کے بندوں کو قرض حسن دے کہ اللہ اوسکے لئے اور کامال کی گنا
 بڑھائیگا۔ اللہ ہی تو تنگی اور فراخی بخشتا ہے، اوسکی طیر تو تمہاری بازگشت ہو (المائدہ ۱۲)
 ایک دن اوس کے حضور میں جانا ہے وہ سوال کریگا کہ میرا بندہ ایسے شدید احتیاج سے مجبور
 اور نالاں تھا تنہ میری خلافت کیسی انجام دی کہ صدقہ و نفقہ دیکر نہ سہی قرض حسن ہی
 دیکر نہ سہی باوجودیکہ تم اوسکی مدد کر سکتے تھے کیون تنہ مدد نہ کی، اور اسلامی ہمدردی کا کیوں
 خون کیا۔ جو کچھ تمہارے پاس تھا یہ تو میں ہی دیا تھا، اور میں نے ہی حاجت روائی خلق
 کیلئے قرض حسن دینے کا فرمان بھی بھیجا تھا، پھر یہ نافرمانی کیسی۔ کیا تم سے ہم نے نہ کہا تھا

ان تقرضوا اللہ قرضاً حسناً یضعفہ لکم ویغفر لکم۔ اگر تم خدا کے بند کو قرض سن دو گے تو خدا تمہارے لئے اوسکو دو چند کر دیگا اور تم کو بخش بھی دیگا۔ (التغابن)
 خدا نے احتیاج و تنگدستی کا خیال کر کے قرض حسن کی راہ کھولی تو دامن کے مال کی بھی پوری نگہداشت کی، کہ حاجتمند کا کام بھی نکلے، اور صاحب مال کا مال بھی محفوظ رہے۔ جہنم کا اونچا لیسوان رکوع اسی بیان میں ہے۔ قرآن مجید اوٹھا کر دیکھ لو، مین بلحاظ طوالت نقل نہیں کرتا مگر کیمقدّر ترجمہ لکھ دینا ضرور ہے۔

”اے ایمان والو! واجب قرض کا لہجہ میں میعاد معینہ تک کیلئے کرو تو اوسکو لکھ لیا کرو اور ضرور ہے کہ لکھنے والا عدل و انصاف سے لکھے۔ جو لکھنا جانتا ہو وہ کتابت انکار کرے اور مضمون بتائے ملیون اور خراسے ڈرتا ہے، اور اوس میں کاٹ چھانٹ نکرے، اگر ملیون کم عقل یا کمزور ہو، یا خود لکھو نہ سکتا ہو تو اوس کا مختار عدل و انصاف سے لکھواتا جائے، اور اوس پر دو مردوں کی گواہی بنوایا کرو کہ یہ نہ تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سہی، جبکو تم پسند کرو، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو اوسکو دوسری یاد دلے۔ اور گواہ جب گواہی کو بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ میعاد ہی معاملہ چھٹا ہو یا بڑا اوسکے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ کارروائی ہے، اور گواہی کیلئے نہایت النسب کم سے کم تمکو شبہ نہ نہ واقع ہو گا۔ ہاں اگر سودا دم نقد ہودت بدست تو لکھو نہ لکھو، اور سو کرنے میں گواہ تو کر لیا کرو۔ اور گواہ یا کاتب کوئی نقصان نہ پہونچایا جائے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمکو سکھاتا ہے، اور وہ ہر چیز کا دانائے حال ہے۔ اگر تم سفر میں قرض لو اور کاتب نہ ملے، تو کچھ گروی ہونی چاہئے، جیسے قبضہ بھی ہو۔ اگر کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جہر اعتماد کیا گیا ہے

دوسکو چاہئے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے، اور خدا سے ڈرے اور شہادت نہ چھپائے
 چھپائیگا تو اوس کا دل گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تو تمہارے حال کا کما حقہ دانائے ہے،
 اے لوگو! جہاد مالی کی ساری قسموں میں خدائی اصول کو بھولنا نہ چاہئے یعنی صدقہ
 نفقہ، زکوٰۃ، قرض حسن جو کچھ دو وہ ریاکاری سے نہیں نیک نیتی سے دو، کیونکہ ہر کام
 کی بنائیت پر ہے۔ من یرد ثواب الدنیا لو تہ منہا ومن یرد ثواب الاخرۃ لو تہ
 منہا۔ جیسی نیت ویسی برکت، جیسا تخم ویسا پھل۔ اسی طرح دوسرا حوال بھی نہ بھولو
 کہ جو کچھ دو لوجہ اللہ دو، یہ نیت نکرہ کہ اس احسان سے تمکو فائدہ پہونچیکا۔ لا تمن
 تستکشا باین نیت نہ احسان کرو کہ تمہاری بڑھتی ہوئی (مدثر)
 خدا نے قرض حسن دینے کی کس درجہ تاکید فرمائی ہے اور اپنے ساتھ منسوب کر کے
 قرض دیکر اوس پر منافع اور سود لیکر جا جتمند ملیوں کے خون چوستے کو نہیں فرمایا
 کہ یہ ربو ہے۔

فَامْنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا

وَالْقُرْآنِ کَلَامِ اللّٰهِ

مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ربو

ربو کی حرمت بھی قرآن مجید سے صریحاً ثابت ہے۔ خدا نے فرمایا۔ احل اللہ البیع
 وحرم الربو۔ خدا نے بیع کو حلال کیا، اور ربو کو حرام (بقرہ ۲۷۵) اس کی حرمت میں
 تو کلام ہو نہیں سکتا، صریح آیت موجود ہے۔ رہا یہ کہ ربو اتھا کو نسا معاملہ جو حرام ہوا۔
 ربو کو کوئی خاص خدائی اصطلاح تو ہے نہیں، قومی اصطلاح ہے۔ یہ معاملہ قوم میں

جاری تھا، اور اسکی حرمت سارے ادیان میں تھی، اسلئے یہ کوئی نیا اور انوکھا لفظ نہیں۔ قوم اس اصطلاح سے واقف تھی، ربو اکھا گیا، وہ سمجھ گئی، یہ سوال پیدا ہی نہوا کہ مال الربو۔ نہ مخالفون ہی نے اس کا غلط فہم کیا کہ بے معنی لفظ بھی بولا جائے، اور اسکو خدا کا حکم کہا جائے، تعجب اور حیرت ہے۔

دین اسلام ازلی تو اس کا حکم بھی ازلی۔ سارے احکام سب دینوں میں ایک ہی تھے، تو ربو کی امتناع بھی ہر دین میں تھی۔ خدا نے فرمایا قُطِّعْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَامًا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتُ احْلَتْ لَهُمْ وَاجْدَاهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَاخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ (نساء ۲۳) اس آیت کے آخر کلمہ سے میرا مطلب ہے۔ خدا نے یہود کا ظلم گناہ ہے، اوسمیں فرمایا ہے۔ وَاخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ ایک ظلم اونکا سود خواری بھی تھا جس سے وہ منع کئے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ربو کی حرمت پہلے سے آ رہی ہے۔ اسلئے یہ لفظ مصطلح ہے، کوئی انوکھا لفظ نہیں، جس سے قوم ناواقف ہو۔ اور جب قوم واقف تھی تو اجمال نہیں حکم صریح اور واضح ہے۔

الذین یا کلون الربو۔ جو خدا نے فرمایا یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگ ربو کھاتے تھے جب تو حرام کیا گیا۔ ورنہ ربو معلوم نہ تھا تو حرام کیا کیا گیا، صرف لفظ۔ خدا نے فرمایا ذر واما بقی من الربو۔ جو سود باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو۔ (بقرہ ۲۷۵) جب قوم ربو سے واقف ہی نہ تھی تو وہ چھوڑتی کیا، اور اس کے چھوڑ دینے کا حکم کیسا۔ اور واقف تھی تو اجمال کیا کیا رہا۔ جیسے خدا نے زنا، سرقت، جھوٹ، اغیبت، ظلم، صوم، صلوة، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ کی نسبت احکام صادر کیا، اور انگریزی قانون کے مطابق تعریف کسی ایک اصطلاح کی بھی بیان نہ فرمائی۔ کیونکہ قرآن مجید مصطلحات کی کتاب نہیں بلکہ مصطلحات قوم میں نازل ہوا ہے

اوسید طرح خدا نے ربوا کو بھی بیان فرمایا اکیونکہ قوم اس لفظ اور اس معاملہ سے کما حقہ واقف ہے۔

ایسے حال میں خلیفہ دوم کی وہ حدیث کس طرح صحیح ہو سکتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ربوا کا معاملہ نہ پوچھنے کے سبب ناصاف اور مجمل رہ گیا۔ حالانکہ ناصاف کیا رہا۔ ربوا کا معاملہ جو قوم میں جاری تھا، اور جسے ہر کوئی سمجھتا تھا، اور جسے بوجہ افراد قوم میں سے ہونے کے خود خلیفہ دوم نے بھی سمجھا ہوگا، وہ حرام ہوا۔ نہ اوس زیادہ، نہ اوس کم۔ پھر ناصاف کیا رہا۔ خدائی احکام ہرگز ناصاف نہیں ہوتے۔ اسلئے وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، اور مورد خلیفہ نہیں ہو سکتی۔

ربوا کی نسبت جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، بعض کی تو صحت میں کلام ہو۔ جنکی صحت میں کلام نہیں وہ پانچ ہیں، جو حقیقت میں ربوا کو نہیں بیان کرتیں۔ ان پانچوں حدیثوں کا مطلب گویا ایک ہی ہے۔ مثلاً "جو بعوض جو۔ گیہوں بعوض گیہوں۔ سونا بعوض سونا۔ چاندی بعوض چاندی نہ بیجو، کیونکہ اس میں جو زیادتی ہوگی وہ ربوا ہے"، اس میں اپنے ربوا کی تعریف یا تفسیر نہیں فرمائی، بلکہ بلفظ لا تبایعوا فرمایا یعنی یہ حدیث بیع کی نسبت ہے ربوا کی نسبت نہیں۔ دوسرے بیع جنس بالجنس بالکمل مساوی تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو فعل لغو ہوگا اسلئے آپ نے اودھا بیع کی نسبت فرمایا ہو یعنی اودھا بیع جنس بالجنس اگر فصل و زیادتی کے ساتھ ہوگی تو وہ ربوا کی علت حرمت لا تظلمون ولا تظلمون کے حد کے اندر داخل ہو کر بیع فاسد ہو جائیگی۔

پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہو کہ اگر یہ حدیثیں ربوا کو بیان کرتی ہیں، تو خلیفہ دوم والی حدیث صحیح نہیں ٹھرتی۔ اگر وہ صحیح ٹھرتی ہے تو یہ حدیثیں ربوا کے اجمال کی کھولنے والی

نہیں ٹہرتی ہیں۔

مفسر حدیثین اجمال کی کھولنے والی تہیں، اور قرآن طہرا مجمل، تو کس درجہ افسوس کا مقام ہو گا کہ جرم تو ایسا جس کا مجرم محاربہ خدا و رسول کیلئے لٹکا رہا جائے، اور وہ جو مجرم نہ ہو نہ کجا جائے۔ اور اسکو جرم بنایا ہی نہ جائے کہ وہ کس ایسے جرم کا مجرم ہو سکتا جسکی یہ سزا ہے، جو سزا کافروں کی ہے۔ یہ خدائی سلطنت اور خدائی راج ہے، کیا اندھ بھی گنگی چوپٹ راج ہے۔ خدائی اسکا م ایسے نا صاف نہیں ہو سکتے۔ کسی عاوردہ کی تحقیق سے اگر عجز ہو، تو اسکا باعث لاعلمی ٹہر سکتی ہے، مگر اس سے خدا کا کلام ٹھیل نہو جائیگا۔ معاملہ ربوہ کی تحقیق کروا قرآن مجید کو مجمل کیوں کہو۔

اصطلاح ربوہ ابھی اک قدیمی اصطلاح ہے۔ توریت۔ کتاب خروج صفحہ ۲۲-۲۵
اگر تو نے شعبی فقیر کو قرض دیا جو تیرے پاس ہو تو اس سے سود خوری کا معاملہ نہ کرو،
اور اوپر ربوہ نہ چڑھا، یعنی ربوہ قرض پر منافع حاصل کرنا تھا۔
کتاب تثلیث میں ہے۔ اپنے بھائی کو ربوہ کی شرط پر قرض نہ دے۔
یعنی ربوہ قرض پر منافع حاصل کرنا تھا۔

انجیل۔ لوقا۔ ورس ۳۵-۱ اپنے دشمنوں سے محبت کرو، احسان کرو، اور تم کو قرض دو۔ درانحالیکہ اور کسی قسم کی زائد امید نہ رکھو، تو تمہارا اجر بڑا ہو گا، اور تم خدا کے بیٹے ہو گے، یعنی قرض پر نفع نہ کرو۔ خدا کی قدرت کہ محرف کتابوں میں بھی مصطلح الفاظ کچھ نہ کچھ رہ ہی گئے۔

توریت میں کئی جگہ ربوہ کی ممانعت آئی ہے مثلاً۔ لا تقراض برؤا۔ ربوہ پر قرض نہ دو۔ خدا کی شان۔ توریت و انجیل میں حکم امتناعی رہتے ہوئے بھی یہ دونوں توہین

ربو الخواری میں کامل اور مسلمانوں کی اوستاد نکلیں۔ خیر اور نکاح کیا اون کے ساتھ میری عرض صرف اتنی ہے کہ توریت و انجیل سے قدیمی اصطلاح تو معلوم ہوئی کہ معاملہ قرض میں جو منافع حاصل کیا جاتا تھا وہ ربو اکھلاتا تھا، اور وہی ممنوع ہوا۔ موجودہ توریت و انجیل سے صحیح ترتیب مذہبی یعنی حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابن ابی اسامہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے براین عبارت روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی عن قرض جراً نفخاً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس قرض سے جس میں نفع جاری ہو منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے۔ کل قرضی منفعۃ فہو ربو۔ ربو اکی تعریف آپ نے فرمادی کہ کل قرض جس میں نفع جاری ہو وہ ربو ہے۔ کیا اس ربو کی اصطلاح نہیں واضح ہوتی۔

ابن جریر نے طبری میں بروایت مجاہد۔ تیز روایت قتادہ۔ روایت ابن زید۔ نیز تفسیر نیشاپوری۔ تفسیر امام رازی۔ اور حجة اللہ البالغہ میں سبے ایام جاہلیت کا ربو جو عرب میں مروج تھا یہ لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے میعاد معینہ پر قرض لیتے تھے اور میعاد گزر جانے پر مدیون سے مطالبہ کرتے تھے کیا تو روپیہ دید و یا راس المال سے زیادہ دینا قبول کرو تو ہمت لے لو۔ یا مدیون کہتا کہ تم میری میعاد بڑھا دو میں تمہارا مال بڑھا دیتا ہوں۔ یہی زیادتی جو ز قرضہ پر ہوتی تھی، اور یہی اضافہ جو راس المال پر ہوتا تھا ربو اکھا جاتا تھا۔

توریت و انجیل حدیث و تفسیر سبے اصطلاح ربو کو بلا اختلاف واضح کر دیا کہ ربو ز قرضہ پر منافع حاصل کرنا تھا۔ تو یہی حرام ہوا۔ اس میں اجمال کیا ہوا۔ اب قرآن مجید کی طرف توجہ کرو۔ میں ربو کے متعلق کل آیتوں کو تو لکھو نگاہی تاکہ

تدبر و تفکر میں سہولت ہو، اور حکم احکم الحاکمین منکشف ہو جائے۔ مگر ربوہ کے قبل اور بعد کی آیتوں پر بھی توجہ کرو، تو اشارۃ النص سے ربوہ کی اصطلاح قرآن مجید سے بھی وہی واضح ہوگی جو اوپر بیان ہوئی۔

سورہ بقرہ کے ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ یہ چاروں رکوع قابل توجہ ہیں۔ رکوع ۲۷۱ و ۲۷۲ میں صدقہ و نفقہ کے متعلق ترغیب و ہدایات ہیں۔ رکوع ۲۷۳ ربوہ کے متعلق ہے۔ اور رکوع ۲۷۴ قرض کے متعلق۔ صدقہ و نفقہ کا بیان ہو چکا۔ قرض کی ضرورت بھی دکھائی گئی، اور اس کا بیان بھی ہو چکا، مگر قرض اوس وقت نفع بخش و دافع مصیبت و آلام ہو سکتا ہے جب اوس پر نفع اور سود نہ چڑھایا جائے، اور نہ وہ خون آشام اور تباہ کن ہوگا۔ اسی لئے خدا نے رکوع ۲۷۴ میں قرض کی ہدایت کے پہلے قرض پر منافع حاصل کر نیکو نہایت سہمتی سے منع فرمایا ہے کہ یہ سود ہے اس سے بچو اور اس سے بچکر قرض دیا کرو۔ پھر رقرضہ کی حفاظت اور وثیقہ قرض کے متعلق ہدایتیں فرمائی ہیں۔ جو بیان ہو چکین۔

معاملہ قرض میں ایک نیکی نہیں نیکیاں مضمر ہیں۔ راس المال قائم کا قائم، اور دوسروں کا نفع۔ حفاظت مال سے سبکدوشی ہوئی، اور قومی بھلائی جو حقیقتاً داموئے، اور حق ہمدردی اور اہوا۔ اپنا کچھ گھٹ گیا نہیں، اور دوسروں پر احسان۔ دوسروں کے دلمیں اپنی محبت پیدا ہوئی، اور اپنے کو تقرب خداوندی۔ اسی لئے قرض دینے کا اجر بھی بڑا ہے۔ اور گھر بیٹھیں اگر دل بدست آور کہج اگر بدست۔ پھر کوئی قرض پر سود ٹھہرائے، تو ظاہر اوس وقت کام تو نکلا ملیوں کا مگر درحقیقت یہ ظلم ہو ادا سن کا۔ بظاہر تو رفاہ ہوا، مگر درپردہ یہ خون آشامی ہوئی۔ یہ ظلم ربوہ ہے۔ یہ ربوہ احرام ہونیکے

لا یبق ہے۔ اسلئے حرام ہوا۔ اور حرمت کی علت بھی خدا کے بتادی لا تظلمون
ولا تظلمون۔ نہ تم کسی کا گھانا کرو، نہ تمہارا کوئی گھانا کرے (بقرہ ۱۸۸) زرقضہ پر
نفع لینا نہ اہل مال کو جائز کہ ظلم ہوگا۔ اور نہ اس مال کو مجیدوں پر ظلم ہو وہ بھی حرام۔ اسلئے
کہ یہ بھی ظلم ہوگا۔ جو دائن پر ظلم ہو وہ بھی حرام، مجیدوں پر ظلم ہو وہ بھی حرام۔ اسلئے
مردیوں کو بغیر مجبوری وعدہ خلافی کرنی جس سے دائن کا نقصان ہو ظلم ہوگا اور حرام
قرآن مجید میں ربوا کے متعلق مفصلہ ذیل آیتیں ہیں۔

۱۔ الذین یا کلون الربوا لا یقومون الا کمایقوم الذی یتخططہ الشیطن
من الممس ط ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل اللہ البیع و حرم الربوا
فمن جاءک موعظۃ من ربہ فانتہی قلبہ ما سلف و امر الی اللہ و من عاد
فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ۵ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن
اوس شخص کے مانند کھڑے ہوں گے جسکو شیطان نے اپنے جھپٹکے خطا کو اس کر دیا ہو۔
اور نکایہ حال اس سبب ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ بیع مثل ربوا کے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
خدا نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربوا کو حرام۔ تو جس کسی کو خدا کی ہدایت پہنچ گئی اور وہ
ربوا سے رک رہا، تو برگزشتہ صلوٰۃ اوس کا خدا کے حوالہ ہے، اور جو کوئی پھر سود کھا
تو وہ اہل جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہیگا۔ (بقرہ ۲۷۵) اللہ اللہ یہ حقوق عباد کے
نکدراشت ہے کہ سود خواری کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا کا فرمی سزا قرار پائی ہے۔ اس آیت
مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) یا کلون الربوا سے واضح ہوتا ہے کہ حکم ربوا مردیوں کے متعلق نہیں۔ مردیوں کو
کچھ نفع کھانا نہیں۔ البتہ دائن و اس مال سے فاضل کھانا ہے۔ تو یہ آیت دائن کے

متعلق ہوئی کہ وہ سود نہ کھائے۔ مریون تو غرض اور ضرورت کا یا وٹا قرض کا
خوابان ہو گا ہی، یہ تو دائن کو لازم ہے کہ وہ مریون مجبور پہ سود کی تلوار نہ چلائے
کہ مرے پر سود پڑے۔

(۲) ربوہ کے لغوی معنی زیادتی اور نفع کے ہیں، تو ہر نفع حرام نہیں، بیع کا نفع
حلال ہے، اور زرِ قرضہ پر نفع ربوہ اور حرام۔ احل اللہ البیع و حرم الربوا۔

(۳) ربوہ کو منفع فرما کر خدائے فرمایا۔ فمن جاءكم بوعظۃ من ربہ۔ تو خدا کی
موعظت مجمل ناقابلِ تعمیل نہیں ہو سکتی۔ ایسی موعظت جو سمجھ سے باہر ہو رحمت نہیں
ہے۔ اس لئے مسئلہ ربوہ مجمل اور ناصات نہیں ہو سکتا۔

(۴) پہلے جو سود کھا چکے وہ معاف، اب جو سود کھا گیا وہ جہنمی ہو، خلود فی النار کا مستحق
اگر قرآن کو مجمل مانو، اور بالخصوص ربوہ کو مجمل تر تو تعجب کا مقام ہو گا کہ خدائے عادل
و رحیم سود کو تو بتائے نہیں، اور سود خواہ کو جہنم میں جھونک دے۔

لعلی یحقی اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثمہ خدا
ربوہ کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور خدا ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا (بقہ ۳۸)
اس آیت سے مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) ظاہر الربوہ میں بڑھتی ہے، مگر اس کو خدا گھٹاتا ہے۔ اور ظاہر صدقہ میں گھٹاتا
ہے مگر خدا اس کو بڑھاتا ہے۔

(۲) سود کھانا گناہ، اور خدا کی دی ہوئی دولت کی ناشکری ہے، تو ایسا ناشکر خدا کو
پسند نہیں۔ اسی کفرانِ نعمت کے سبب اوپر کی آیت میں سود خواہ کو خلود فی النار کا حق ٹھہرایا
اسے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا کس طرح ربوہ کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے

حالانکہ بظاہر ربو امین فاضل مال کی تا اور صدقہ میں مال ہاتھ سے جاتا ہو۔ حقیقت میں افزائش اور بڑھتی ہاتھ سے نکلنے ہی میں ہو۔ کسان تخم نہ ڈالے، تاجر کانٹھ سے روپے نہ نکالے، تو نہ زراعت ہونے تجارت، کاروبار عالم ہی درہم و برہم ہو جائے۔ مال محزون ہو نکلے نہیں وہ بجز امید و ن کا سبز باغ دکھانیکے اور کس کام کا۔ اوس سے اور مٹی سے فرق نہیں پختہ نہ سے نکلا، تو عالم کی آراش کی کا باعث ہوا۔ اسلئے مال و زر کے لئے چلتا پھرتا ہی رہنا فائدہ بخش ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہو کہ زر و مال جیسے کام میں لگایا جائیگا، ویسا پھول پھل لائیگا۔ اب لیکھو۔ صدقہ کیا ہو، مال لوجہ اللہ نکالنا۔ اور ربو کیا ہے، قرض دیکر معاوضہ احسان میں مال بلا عوض للنفس لینا۔ اوس میں رحم و ایتنا ہے، اور اس میں ظلم۔ صدقہ سے حسین زکوٰۃ، نفقہ، قرض حسن، سب داخل ہیں قوم مستفیض ہوتی ہو۔ اور قومی نفع بلا شبہ مستقل، روز افزون، فیض بخش و فیض رسان، اور موجب برکات ہے۔ اور ربو اسے اپنا نفس شمتع ہوتا ہے۔ اور نفس کا شمتع جو عدل کے خلاف ہو، جس میں امساک کی صورت، بخل کی ظلمت، ظلم کا رنگ، ہوس کی افزونی ہو، وہ شرافت کھو نیوالا، غیرت ڈبو نیوالا، اندر کا غلام، اور زہر پست بنا کر، ہر طرح اور ہر پہلو سے اپنا، اپنی اولاد کا، اقران کا، پیوس کا، قوم کا، ملک کا، اور خدا و رسول کا حق تلف کر کر، اور حق تلفی پر بے حیا بنا کر سب کا ہی مجرم بنا دیتا ہے۔ اسلئے خلاق فطرت نے فرمادیا۔ یحییٰ اللہ الہ ربو او بی الصداقت۔ دیکھ لو اخلاق و تمدن کا کھانا تک خون ہوا۔ بھائی بھائی سے، بیٹا مان باپ سے سود لینے لگا، کہ قرض لینے کوئی کیوں دے، اور مان باپ کو بے سودی دیکر بھائی بہنوں کا نفع کوئی کیوں کرے۔ کیا ایسی چال سے خاندان تباہ و برباد نہیں ہوتا۔ بینکوں پر خیال نہ کرو۔ یورپ کے بینک تو

تجارتی اصول پر کھلے ہیں، وہ روپے لیتے ہیں، تجارت میں لگاتے ہیں، اور زبردستی منافع حاصل کرتے ہیں، روپے جمع کر نیوالوں کو مستحق منافع دیتے ہیں۔ تاجر بھی اپنے عزیز و اقارب کے موقع پر اوست روپیہ لیتا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسکے سوا بینکوں کے ذریعہ سے اور بھی سہولتیں پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن مہاجنوں کی کوٹھیاں جو قرض دینے اور سود کھانیکہ قائم ہوتی ہیں، کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکتا۔ کتنے گھرانوں کو تباہ کر کے میری آنکھوں کے سامنے کتنی کوٹھیاں تباہ ہو گئیں۔ بجائے اسکے کہ ان کو ٹھیکوں سے وہ امیرالامرا ہوتے، ان کا دوا الہ ہی نکل گیا۔

۳۱۔ مَا أَتَيْتُمْ مِنْ سَابِغٍ أَوْ فِئَةٍ أَوْ مَالٍ لِنَاسٍ فَلَا يَرْجُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تَرْيَدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَضُونَ ۖ جَوْشَمُ سُود لگاتے ہوئے لوگوں کے مال میں بڑھتی اور ترقی ہو تو خدا کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں جو جوشم لگاتا ہو جہاں اللہ دیتے ہو تو یہ البتہ دو گنے ہوتے ہیں (سورہ مائدہ ۱۰)۔ اب اسے قومی ترقی نہیں ہوتی، ہاں زکوٰۃ و صدقہ اور نفقہ کا قومی فنڈ البتہ قومی ضرورتوں کا کفیل، اور قومی مشکلوں کا مشکل کشا ہے۔ زکوٰۃ و نفقہ کے فنڈ کا روپیہ کسی بدیوں واپس بھی کیا تو عدول حکمی ہوگی، خدا اور قوم کے نزدیک وہ برا ہوگا اگر اس سے قومی ترقی میں رکاوٹ نہ ہوگی، نہ قومی خزانہ خالی ہو جائیگا۔

۳۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُوَحِّدِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَبَابٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تَبْتَغُوا فَلَئِمَّا رَأَوْسَ أَعْمَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِن قَضَيْتُمْ قَرْضًا فَإِذَا هُوَ خِلَافٌ ۚ فَأَن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَبَابٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تَبْتَغُوا فَلَئِمَّا رَأَوْسَ أَعْمَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِن قَضَيْتُمْ قَرْضًا فَإِذَا هُوَ خِلَافٌ ۚ فَأَن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَبَابٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تَبْتَغُوا فَلَئِمَّا رَأَوْسَ أَعْمَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ

اگر تم کو ایمان ہو۔ اور ایسا نہ کرو تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر توبہ کرو تو تمہارا راسل مال ہی ہو زیادہ نہیں۔ نہ تم کسی نقصان کرو نہ تمہارا کئی نقصان کرے۔ اور اگر مدیون تمہارا عزیز ہے مفلس ہو تو اس سے سہولت تک کی مہلت دو کہ وہ یہ آسانی ادا کر سکے۔ اور اگر چھوٹے ہی دو تو کیا کہنا یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو (بقولہ) اس آیت سے مفصلہ ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

- (۱) ربو احرام ہو اتو ابتک جسکا سود کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو وہ چھوٹ دے اور پھر کچھ دین کھا
- (۲) کوئی کسی کو قرض دے تو نہ رقبہ اور نہ اس مال کا کسی کا وہ مستحق ہو اس سے زیادہ کا نہیں
- (۳) ربو اکی حرمت کی علت خدا نے بتا دی لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ یہی اصول ہو جس پر حرمت ربو اکی بنیاد ہے۔ اس اصول کو اصول اخلاق پر بھی جانچو تو پتہ لگے گا کہ خدا کے اصول کی کڑیاں قانون فطرت کی ایک سلسلہ کھینچی ہو۔ اصول اخلاق جو خدا نے تعلیم کیا ہو وہ میں نے منہاج النجی میں اخلاق کی زیر سرخی بیان کیا ہو کہ وہ نعمائے الہیہ کا صحیح استعمال ہو۔ لتسئلن یومئذ عن النعیم۔ خداوند عالم نعمائے الہیہ کے جائز و ناجائز استعمال کا سوال کریگا۔ نعمتون میں سب ہی داخل ہیں۔ ہماری طرح تو تین ہوں تو۔ مال دولت ہو تو۔ غرض انہیں نعمتون میں ہمارے سارے صفات بھی داخل ہیں، جنہیں صفت عدل نام بھی ہے، جسکی پناہ میں نیا چلن ہی ہے، اگرچہ نفسانی خواہشوں میں آئے خلاف و رذی بھی کر جاتی ہے۔ تو حسب طرح جان کدے جان، مال کدے مال، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت عدل انصاف کا حکم ہو، اس میں طرح عدل انصاف ہی ہے کہ جس قدر مال قرض دو اس قدر واپس لو، اس سے زیادہ نہ لو۔ مجبور ہو کر تو اس قرض لیا مجبور پر اور جبر کیسا۔ ہاں رحم کا یہ اقتضا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوم ہی نہیں اور مجبور کو معاف ہی کر دو۔ ضرورت کے باولے مدیون کو قرض

دیکر زیادہ لینا سرِ خلاف عدل و برہمچی ہے۔ اصولِ ربو اور اصولِ خلاق دونوں کے خلاف۔

عدل کا اقتضا مساوات کا ہے اور رحم کا اقتضا معافی کا۔ یہی اصولِ نیا کے ہر کام میں نئی ساری

(۴) اگر تمہارا مدیون غریب مفلس ہو تو اسے فراخی تک کی ہمت دے اور اس کی مجبوریتوں پر

رحم کھا کر چوڑھی دو تو کیا کہنا۔ خدا تو مدیون پر رحم کھا کر ہر بانیان کر رہا ہے اور اس کا ہمتا

ہے۔ اس لہذا سے زیادہ لیکر ظلم کرنا یہ کب روا ہو سکتا ہے۔

(۵) یہ آیت ربو کے متعلق ہے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ربو معاملہ قرض میں

ہوتا تھا جیسا کہ اصطلاحِ ربو کی تحقیق اوپر بیان ہوئی۔

(۶) یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ربو غریبوں ہی لینا حرام ہے امیروں سے نہیں کیونکہ خدا کا کہنی حکم

بھی امیر و غریب کے تفرقہ کے ساتھ نہیں آیا۔ ربو احرام قطعی ہے چاہے مدیون امیر ہو یا غریب

عام طور پر ربو احرام کے خدا فرماتا ہے۔ وان كان ذو عسقر اگر مدیون تنگ حال ہو تو اس کو

فراخی تک کی ہمت دو وغیرہ وغیرہ۔ اگر ربو غریبوں ہی حرام ہوتا تو خدا وان كان ذو عسقر فرماتا۔

يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلمكم

تو حشون۔ ایمان والو! سود در سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ (ال عمران ۱۳۰)

سود کو اصل میں ملا کر اس کا بھی سود لینا اضعافا مضاعفہ سود در سود ہے۔ لوگ سود کھاتے تھے

اور سود در سود بھی کھاتے تھے۔ خدا نے اسے بھی مخصوص کر کے حرام کیا۔ کیونکہ سود گناہ تو سود

در سود گناہ عظیم ہے۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ خدا نے جہاں جہاں سود حرام کیا تمام اس سے مراد

سود در سود ہے۔ صریح آیتوں میں بھی مراد لینے کی ایک ہی کہی یعنی سود در سود حرام ہے اور سود حلال ہو گا

اسی طرح حلال کیا ہو گا یہودیوں نے جو بحرِ ربو استحقاقِ عذابِ ظہر سے

جو کچھ میں نے لکھا اس کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے

ربوہ معاملہ قرض میں ہوتا ہے۔ نہ قرضہ راس مال ہے اور نہ لینا جائز۔ اور اس پر نفع
 ربوہ ہے۔ اور ربوہ احرام۔ یہ سارے امتناعی احکام یعنی حرمت ربوہ اور اس کی ہنزا
 سب ظالم دائن کیلئے آئے ہیں جو راس مال سے فاضل لیکر مدیون پر ظلم کرتا ہو۔ اور
 مدیون تو ظالم نہیں، وہ تو مظلوم ہو، وہ سود خوار نہیں، سود خوار ہنسی ہو۔ ربوہ کی حلت و حرمت
 بیان ہوئی لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی کا گھانا کر نہ تمہارا کوئی گھانا کرے۔ مدیون
 مفلس اور تنگی میں ہو تو اس کو فراخی تک کی مہلت دو، اور معاف ہی کر دو تو سبحان
 اللہ۔ سود در سود نہ کھاؤ کہ یہ بھی حرام ہے۔

دیکھو احکام خداوندی سے واقف ہونیکے بعد قرض پر نفع لیکر سود خوار نہ بنا۔ اور خدا کا
 الیٹیمم خاد فواجب من اللہ ورسولہ کو بھول نہ جانا۔ اور یہ خیال نہ کرنا کہ ہم کسی کو قرض
 کیون دین کیا خدا نے نہیں فرمایا و اقربہ من اللہ۔ یہ سمجھنا کہ ہم کسی پر احسان کیون کریں کیا
 خدا نے نہیں فرمایا۔ لا تنسوا الفضل بینکم۔ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو
 (بقیہ اش) پھر احسان بھی خود غرضی سے نہ کرنا لا تملن تستکثر۔ بہ این نیت احسان نہ کرو
 کہ زیادہ معاوضہ چاہو۔ (مدثر)

احکام قرآنی جو بیان ہوئے وہ صاف اور واضح ہیں۔ نہ جمل میں، نہ نا کافی میں، نہ ناقص
 میں، نہ محتاج تفسیر تو ان احکام کو نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، کیونکہ اسکے تم حجاز نہیں۔
 اب معاملات کی نئی صورتوں کو احکامات پر قول لو، پرکھ لو، نہ انفسانیت سے گما جائز کو
 جائز کرو، نہ توح کا نام لیکر جائز کو ناجائز کرو اور اپنے کو غری کی جتاؤ۔ خدا کے خالص بندے
 ہو کر اس کے حکم کو پیش نظر رکھو، پھر ایمان جو فیصلہ کیے اور پیہ عمل کرو۔ میں ہر معاملہ کی
 نسبت اپنی رائے لکھوں تو وہ شخصی رائے ہوگی جسکی پابندی کسی کو لازم نہیں، وہ اک

انسان کی رلے ہوگی جو خطا و نسیان سے مرکب ہو۔ مگر چونکہ بہتر سے معاملات کو گونج رہا
 میں داخل کیا ہو اور اسکو تو ربح اور احتیاط سمجھا ہے، جس سے جائز ناجائز ہو جاتا ہے، یا آجکل کے
 جدت پسند رہو اسکے جو اند کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں روش خدا کے صریح فرمان
 کے مقابلہ میں صحیح نہیں ہے۔ اسلئے پند مشہور معاملات کی نسبت میں کچھ بیان کر دینا مناسب
 سمجھتا ہوں۔ میں مسلمانوں کی طرف سے کچھ مفتی تو رہوں نہیں جو فتویٰ دون مگر جب
 خدا کے احکام صریح اور صاف ہیں تو فتویٰ کی ضرورت بھی نہیں
 تمسکی روپیہ قرض دینا جیسے کچھ بھی نفع ٹھہرایا گیا ہو، صریح رہو اور قطعی حرام ہے۔
 اور دیون پر ظلم۔ یہ نہ رکھ کر بھی قرض بالمنافع دینا قطعی رہو اور حرام ہے۔
 معاملات تجارت میں روپیہ فی الحقیقت قرض نہیں دیا جاتا، اگرچہ وہ قرض بولا
 بھی جائے، بولنے سے حرام و حلال نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تجارت کی ایک گونہ شرکت ہو،
 اور جو سود مقرر ہوتا ہے اگرچہ وہ بلفظ سود ہو، مگر وہ سود نہیں ہو، بلکہ وہ نفع تجارت
 ہے جو منفع ہوتا ہو اور قرآن مجید میں تنقیح نفع تجارت کہیں ممنوع اور حرام نہیں ہو۔ اور
 ممنوع کیوں ہو، اسلئے کہ اگر ایسا کوئی جو تجارتی حساب کتاب صادق ہو، یا کوئی بیوہ بے کس
 عورت، یا کوئی یتیم تجارت میں شریک ہو، اور وہ تجارتی حساب سمجھنے کے نااہل ہو، اگر وہ
 نفع تجارت منفع و مشخص کرے مثلاً سود روپے میں عملیاء منفع منافع ہم لیا کر نیک
 اور فاضل نفع یا گھانا تمہارا، تو یہ کسی آیت کے رو سے ناجائز اور حرام نہیں، اول
 حرام کر نیک یا حق خدا ہی کو ہے۔ اسلئے تجارتی کاروبار میں قرض نہیں ہو تو اس میں رہو ابھی نہیں
 مثلاً بینک یا لایف اشیو اس کمپنی یا کوئی کمپنی جسے قرض مانگتے نہیں آتی، نہ ہم زبردستی
 قرض دینے جاتے ہیں، تو اگر بینک میں فلکسڈ ڈیپوزٹ ہنرے روپیہ جمع کیا، یا کسی کمپنی میں

روپیہ لگایا یہ معاملہ قرض نہوا اور تجارت میں روپیہ لگاتی اور نفع کرتی ہو، اگر
اوس کے ہمارے روپے کا منافع مقرر کر دیا تو یہ منفع تجارت ہو اسود کیون ہونے
لگا، کس اصول پر یہ تو ربو کی علت حرمت میں بھی نہیں آتا۔ ایسے معاملات میں
کسی کا گھانا نہیں، بلکہ درلودن کا نفع ہوتا ہے۔

ہندری جو تجارتی ہوتی ہو اس کا سود تو روپیہ پونچا دینے کی مزدوری ہو، اوس کے لئے
لفظ سود مستعمل ہے۔ بان قرض کے کار و بار جو بذریعہ ہندوی یا ہینڈ لوٹ کے ہوتے
ہیں اس کا منافع منافع قرض اور ربو ہے۔ تاہا نر ہے۔

تفصیل کی ضرورت نہیں، معاملات کی بہتری شانہ میں، اتنا سمجھ لینا چاہئے
کہ معاملہ قرض پر نفع لینا ربو ہے اور حرام۔ ہر معاملہ کو اسی اصول پر پرکھ لو، اگر کچھ بچتی
نہیں ایمان کے ساتھ، نہ ہر معاملہ روپے کا قرض ہو، نہ ہر نفع ربو ہے، نہ درلودن ظلم ہونا
چاہئے، نہ دائن پر۔

قرآن مجید میں درلودن، یا گواہ، یا وثیقہ نویس، خدا نے کسی کو جہنم میں نہیں جہنم کیا۔ اب تم
جو نکو تو زانی گرا یہ دار کے مالک کو، اوس کے کو چبان اور سائیس کو، اور اوس کے معالج اور
اور درواغ و رش کو بھی جہنم میں جہنم کو۔ تو یہ تمہارا غور ہو گا۔ جس کو خدا نے اپنے کلام میں
جہنمی نہ کہا ہو، اور جس کو وہ جہنم میں نہ بھیجے وہ کسی شفیق کے جہنم میں بھیجنے سے جہنم میں نہ
جائے گا، اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے تو جہنم میں نہ بھیجا اس کی کوئی آیت نہیں، اگر انکو رسول
جہنم میں بھیجا ہے کیونکہ حدیث میں ہو، تو یہ حدیث صحیح نہ ہو گی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
شفیع ہیں جہنم میں بھیجنے والے نہیں۔

بعض علمائے غیر مسلم سے دار الحرب میں سود لینا جائز کیا ہے۔ میں قرآن مجید میں اس کا
کوچ لگا یا تو دار الاسلام اور دار الحرب کے جھگڑے تو مجھے قرآن مجید میں نہ ملے، ایمان

غیر مسلم سے جواز ربو اکا کچھ پتہ لگا۔ ممکن ہے کہ اسی بنا پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو۔
 یعنی حرمت ربو ادین کے لئے ہے جو سود کھاتا ہو، اور غیر مسلم اس کا پابند نہیں ہو سکتا،
 وہ قرض بالمنافع دیکھا اور سود کھایگا ہی۔ اور محتاج اور ضرورت کا مارا مدیون
 جسکو سودی لینے کی امتناع نہیں ہو وہ لیگا ہی کیونکہ خدائے مدیون کیلئے کوئی امتناع
 نہیں فرمائی چونکہ وہ ضرورت کا زخمی ہے۔ تو جہان مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں۔
 تو غیر مسلم ہتھیار بند ہو گا اور مسلم نہ تھا۔ اسلئے ان علمائے ناگزیر مجبور یوں کو دیکھ کر
 غیر مسلم سے سود لینا بابرین لیل جائز کیا ہو گا جو خدا نے فرمایا۔ فان اعتدی علیکم
 فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم۔ اگر وہ تمپر حد سے تجاوز کرے تو تم بھی
 ویسے ہی اوپر حد سے تجاوز کرو جیسا اوس نے تجاوز کیا، غیر مسلم نے خلاف حکم خداوندی
 جو ناجائز اور تباہ کن تلوار اٹھائی تو اوس کا جواب بھی ویسے ہی تلوار سے دو۔
 والحاصل قصاص۔ ترکی بترکی۔ جیسے ماہ حرام یا حرمین کوئی مقاتلہ کرے، تو
 باوجود امتناع کے ماہ حرام ہی میں یا حرم کے اندر ہی مقاتلہ کا جواب تمکو حکم خداوندی
 دینا چاہئے۔ پس نہیں اصولوں پر، اور انہیں آیات و احکام کی بنا پر ان علمائے کفار
 و مشرکین کو سودی بنایا جائز کیا ہو گا۔ اگر ایسا ہی تو یہ سود کا جواز نہیں بلکہ حرام کا جواب کا اور ظلم کا بدلہ۔
 مسلمانو! قوم یہود صرف اسوجہ مفضوب ہوئی کہ اوس نے حرام کو حلال کیا تھا، بلکہ اوسکا
 جرم یہ بھی تھا کہ اوس نے حلال کو بھی حرام کیا تھا۔ خداوند عالم نے یہود کا تجاوز عن الحد
 ہونا بتایا ہے تاکہ تم ویسے نہ بنو۔ اسلئے ہکو چاہئے کہ بلا شرکت نفس خدا کے خالص
 بندے ہو کر اوس کے احکام کو سمجھیں، اور اوسکی تعمیل بلا چون و چرا کریں۔ نہ حرام کو
 حلال کر کے آزادی دکھائیں، اور نہ حلال کو حرام کر کے توہین جنائین، تو یہ تو حرام

و ممنوعات سے بچنے ہی کا نام ہے۔ بندہ کو بندگی چاہئے انہ حد بندی توڑنا۔ تفقہ
 دین میں سمجھ پیدا کر نیک نام ہے، نہ حلال کو حرام کر نیک۔ کسی چیز کو حرام کر نیک خدا کے
 سو کوئی مستحق و مجاز نہیں۔ تو خدا کی قائم کردہ حد بندی کو نہ توڑو۔ نہ ربوہ کو حلال
 کرو، نہ معاملات جائز کو ربوہ کے حرام۔ واللہ علی ما بقول شہید۔ و کفی
 باللہ شہیداً

فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
 محمد رسول الله القرآن كلام الله

وصیت

وصیت کی نسبت خدا نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک
 خیراً الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف والمعتق علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا
 ہے کہ جب کسی کے موت آگھر طری ہوا تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور اقربا
 کے لئے بھلائی کیساتھ وصیت کر جائے۔ یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ (بقرہ ۲۳۷)

والذین یتوفون منکم وبنی مرثونہم واثار وصیۃ لہم وجہم متاعاً الی الحول
 غیر اخراج۔ جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کے مرنے لگیں تو وہ اپنی بیوی کیلئے ایک سال
 تک گھر سے نہ نکالنے کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر نیکی وصیت کر جائیں (بقرہ ۲۴۰)
 تاکہ ان کو موقع ملے کہ وہ بہ اطمینان اپنا دوسرا سردھرتلاش کر سکیں، تاکہ ان کو موقع
 ملے کہ وہ اپنا جائز ترکہ حاصل کر سکیں، اور تاکہ یکا یک وہ بے خان مان نہ ہو جائیں۔
 یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت النہ آخر رکوع تک

وصیت کی گواہی کے متعلق ہے۔ سارا رکوع لکھنے میں طوالت ہوگی، قرآن مجید ہر کسی پاس موجود ہے وہ دیکھ لے۔ مگر ترجمہ کسی قدر لکھ دینا ضرور ہے اور مومن واجب کسی کے سامنے موت آکھڑی ہو تو وصیت کرتے وقت دو معتبر شخصوں کی گواہی ضرور ہے، اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آپڑے تو تمہارے سوا دو غیر شخص گواہ ہوں اگر تم کو شک ہو تو نماز کے بعد ان دونوں کو کھڑا کرو کہ وہ اللہ کی قسم کھائیں۔ اس طرح کہ ہم اپنی قسم مال پر نہیں سچتے ہیں اگرچہ وہ ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، ایسا کریں تو بیشک ہم گنہگار ہیں۔ پھر اگر خبر ہو جائے کہ یہ دونوں حق کو چپا کر گنہگار ہوئے تو اور دو شخص قریبی رشتہ دار اور ان میں سے بہن بچہ حق دہایا گیا ہے ان کی جگہ پر کھڑے ہوں، اور وہ خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ معتبر ہے پہلوں کی گواہی سے اہمیت کچھ زیادہ نہیں کیا۔ ایسا کریں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسموں سے ہماری قسمیں رو کر دی جائیں (ما ائلا ما ملکا) اذا حضر احدکم الموت کے معنی یہ ہیں کہ جب موت کا خیال ہوا متیقن ہو جائے، پیری کے سبب بیماری کے سبب، یا ہیضہ و طاعون کی گھم باز آرمی کے سبب، یا خدرا کی قدرتوں اور بے نیازیوں کو دیکھ کر یا اس عالم فانی کی دگر گونی اور نیرنگیوں کو، یا کسی سبب سے سہی جب موت کا خیال پیدا ہو تو اس کو چاہئے کہ اگر وہ کچھ مال رکھتا ہو تو اقربا اور والدین کے حق میں وصیت کر جائے۔ اور بیوٹی کے لئے حسن سلوک اور ایک سال تک گھر میں رہنے دینے کی فاضل وصیت۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ وصیت کسی کا خیر کیلئے نہیں ہے۔ کار خیر جو کرنا چاہو کرنا

تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ دوسروں کے سر کیون تقویٰ چاہو، وہ کرے نہ کرے، اول
کرے بھی تو دیا کار نہ یا فاسقانہ بنا کر اسے بے اجر کر دے، نیکی برباد گناہ لازم۔ بلکہ
وصیت تو ورثا کیلئے ہے، جیسے وراثت ورثا کیلئے۔ مگر وصیت اور وراثت میں فرق
یہ ہے کہ موصی حصص وراثت کا پابند نہیں جس وراثت کو ضرورت ہو اور جس
انداز کی ضرورت ہو، یا جسکو جتنا کچھ دینے کی مصلحت ہو اسکو اور تادینے کی وصیت
کر جائے۔ وصیت نہ کر سکا یا وصیت سے کچھ بچ رہا تو وراثت کیلئے حصص مفروض ہیں
وصیت کا حکم جو اس شد و مد سے دیا گیا کہ کتب علیکم اور حقائق المتقین۔ اور
اوس کی شہادت کے متعلق اتنا کچھ نظم کیا گیا تو یہ کچھ لغو اور بیکار نہ تھا۔ مگر قوم نے
اس کے رائے کو نہ سمجھا، اور ان ساری آیتوں کو وراثت کی آیت سے منسوخ کر دیا اور انکی
وراثت کی تینوں آیتوں میں تینوں جگہ بعد وصیتہ ہے، یعنی ناسخ آیتیں منسوخ آیتوں کی
موند اور موند ہیں۔ خدانے تو وصیت کو ترک پر مقدم کیا ہے اور قوم نے حدود اللہ
کو توڑ کر دو حصہ حکم کا اوٹھا دیا ہے کہ وصیت ثلث میں ہے۔ اور یوں آیات وصیت
کو بیکار کر دیا۔ معلوم نہیں خدا کو اتنا کچھ کلام بیکار ہی کر دینا تھا تو فرمایا ہی کیون تھا،
کس مصلحت سے، اور کس پولسی سے، کونسی شدید ضرورت اور مجبوری آپڑی تھی کہ چند دنوں
کے لئے وصیت کا حکم دیا گیا، اور اس مہتمم بالشان صورت سے کہ کتب علیکم اور حقائق علی۔
المتقین، اور پھر کیوں ایک لفظ ثلث کا نہ بڑھا دیا کہ وصیت ثلث میں جاری ہوگا
تاکہ متواتر غیر متواتر کا محتاج نہ ہو، اور اپنے احکام میں ناقص نہیں کامل ہو۔ اس ناسخ
و منسوخ کے خیال نے تھوڑی آفت نہیں ڈھائی، خدا جانے کتنی آیتوں کی حق تلفی کی،
اور کتنی آیتوں کی عدول حکمی۔ کیا وصیت کو ثلث میں محدود کرنا جسکو خدا نے نہ کیا

اوسکے حکم سے عدول نہیں ہے، اور عدول کہتے ہی کسے ہیں۔

وصیت کا حکم وراثت سے نہیں، اوٹھ سکتا، یہ دونوں دو حکم ہیں۔ وصیت کا حکم مالک مال کو ہے، اور وراثت کا حکم وارثوں کو۔ وصیت یہ ہو کہ مال ملک کو والدین اور اقربا کے حق میں اوس طرح تقسیم کر جس طرح تقسیم کرنا اقتضائے وقت سمجھو، اور وراثت یہ ہو کہ مال متروکہ والدین اور اقربا کے حق میں اوس طرح تقسیم کیا جائے جس طرح خدا نے مالک تقسیم نامہ نہ پا کر تقسیم کر دیا ہے۔ وصیت مالک مال کا حیات میں حکم ہے۔ اور وراثت مالک مال کے مرنے کے بعد وصیت نہ کر جائے یا وصیت سے فاضل مال بچ رہنے کی صورت میں خدا کا حکم ہے۔ وصیت میں حصص کی پابندی نہیں، اور وراثت میں حصص مفروض ہیں۔ دو طرح کے احکام کو ناسخ و منسوخ قرار دینا ایک حکم کو اوٹھا دینا ہے۔ ہاں تعمیل دونوں کی بعد مات مالک مال کے ہوتی ہے۔ تعمیل کہی ہو، مگر دونوں دو حکم اور دو ہدایت ہے، اسلئے وصیت کی آیت کو وراثت سے منسوخ کرنا سراسر ظلم اور بے انصافی ہے۔

انسان اپنی حیات تک اپنی چیزوں کا مالک ہے۔ خلفائے کل یا آدھا اتھوڑا یا بہت راہ خدا میں لٹا دیا تو کس نے روکا۔ جیتے جی بیٹا باپ کے مال کا سہیم و شریک نہیں ہو جاتا۔ ہر شخص اپنے مال کا مالک مستقل ہے۔ خدا کی کوئی آیت اس حق کی چھیننے والی نہیں ہے۔ ہاں جب موت آکھڑی ہو، اور یقین آئے مرنے کا۔ اور اوسکو اولاد بھی ہو جو کمزور و ناتواں ہو محتاج مدد و اتواں ہو وقت حقوق اولاد رکھتے ہوئے یہ جائز نہ ہو گا کہ کل کا کل لٹا دو، جو اوسکو ضرر رساں ہو، خدائے اوس کمزور مخلوق کا خیال کر کے فرمایا۔ ولینش الذین لوتسروا من خلفهم ذریۃ ضعافا فاحذروا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا تو لا تسدوا ان الذین

يَا كَلُونَ اَصْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَلَمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلُونَ سَعِيرًا
 جو لوگ اپنے بعد ناتوان اولاد چھوڑ کر زمین جن سے وہ اندیشہ مند ہوں تو چاہئے کہ وہ دُشمن
 اور خدا کا خوف کریں اور عدل انصاف کی بات زبان نکالیں۔ بلاشبہ جو لوگ یتیم کا مال
 ظلماً کھاتے ہیں آگ ہی نکلے گی اور جہنم میں جائیگے (النساء) نہ تو یہ جائز کہ اولاد کے ہوتے تم سب کا در
 اور اپنی کمزور اولاد کو محروم کر دو کہ وہ محتاج ہو جائے اور ماری ماری پھر اور کسی کو یہ بڑے یتیم کے مال کو
 نقصان پہنچائے۔ اس سے سمجھو کہ خدا مان باپ بھی زیادہ شفیق و رحیم ہے۔

اسی لئے خدا نے وصیت کا حکم دیا کہ شخص مرتے وقت اپنے مال کو والدین اور اقرباء کے
 حق میں وصیت کر جائے۔ بالمعروف یعنی بنیت بھلائی۔ بھلائی کے معنی یہ کہ جس طرح جتنا
 کچھ دینے کی ضرورت ہو اور تنہا کچھ اور نہیں دینے کی وصیت کر جائے۔

خدا نے فرمایا۔ اباؤکم و ابناءکم لا تدس و ان الیہم اقرب لکم لفعاط باپ اور
 بیٹے میں کون بلیا نفع کے قریب تر ہے تم نہیں جانتے۔ سچ ہے، باپ بیٹے پر سوجان سے
 قربان ہوتا ہے، اور بیٹا تغافل کشش۔ بیٹے کے مقابلہ میں والدین کی شان محبوبی ہے اور
 والدین کے مقابلہ میں بیٹے کی شان محبوبی۔ کون ہو جو ہمیشہ کیلئے والدین سے فیضیاب نہیں،
 اور کہتے ہیں جو بیٹے سے فیضیاب ہیں۔ اسی لئے حقوق کی اداسگی کی ساری صورتوں
 میں خدا نے خصوصیت کے ساتھ والدین ہی کو فرمایا ہے۔ نفقہ ہو تو، وصیت ہو تو،
 وراثت ہو تو، تمام خصوصیت ہے۔ مرتے وقت والدین کی پیری اور محبوریوں اور
 حقوق پرورش و تعلیم و تربیت کا خیال کر کے ضرور ہے کہ وصیت میں پہلے والدین
 کا خیال کرے، اس لئے خدا نے پہلے والدین ہی کو فرمایا کیونکہ پیری آئی، آنکھیں گھٹیں
 دانت ٹوٹے، قوی نے جواب دیا پیری و صد عیب ہو مرض بنے اگھیرا اور سر پر سوط کے

یو جھ آپٹے۔ پھر اولاد بعض جوان ہوتی ہو، اپنے پاؤں چلنے والی تعلیم و تعلیم شادی بیاہ سے فارغ۔ بعض تعلیم و تربیت کی محتاج، بعض پرورش تک کی محتاج، بعض شیر خواہ، بعض بے مان کی یتیم۔ جتنا چھوٹی اوتنا احتیاج میں بڑی۔ اسلئے خدا نے وصیت کی راہ کھولی کہ مرنیوالا ان باتوں کو خیال کر کے جسکو جتنا کچھ دینے دلائیں ضرورت ہو اوتنا دے دلا جائے۔ اگر سب کو مساوی بانٹ دیا جاتا تو بے ضرورت کو بے ضرورت ملجاتا اور محتاج کی ضرورت رفع نہ ہوتی۔ یہ ضرورت ہے وصیت کی۔

خداوند عالم جو پوٹھوں، مجبورون، یتیمون کا والی اوس نے وصیت کا حکم دیا اور کس طرح وصیت کرنی چاہئے اوسکے مال و مالعلیہ سے مطلع کر دیا۔ اوس نے ضعیف والدین کا خیال کیا، تو کمزور اولاد کا بھی، مجبورون کی مجبور یوں کا خیال کر کے اوس نے مجبورون کی رکھونی کی۔ اور وصیت کا حکم دے کر کہ جو زیادہ مجبور ہو، اوس کا زیادہ خیال کیا جائے، تمدن کی بناء استحکم کی۔ اوس کا لشکر بندون نے یہ ادا کیا کہ حکم کو کم و بیش کر کے ثلث میں وصیت جاری کی۔ کیا یہ محدود کر دینے سے خدا کی حد بندی نہ کوئی۔ رسول مہموم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہ نہیں سکتی جو خدا کی حد بندی کو ٹوٹنیوالی ہو۔ اپنے خدائی قانون نافذ کیا ہے اوسکی اصلاح نہیں کی ہے۔

پھر اگر کوئی وصیت نہ کر سکا تو مجبوراً خود نہیں ہوتا۔ مثلاً یکا یک مر گیا یا وصیت کا ارادہ ہی کرتا رہا اور ارادہ پورا نہ کر سکا۔ یا وصیت کی بھی تو وصیت سے مال بچ رہا۔ تو وراثت کا قانون خدا نے ان صورتوں کے لئے دیدیا ہے۔ اصل شے وصیت ہے۔ اور وراثت، بحالت مجبوری، وصیت نہ ہونے، یا وصیت سے مال کچھ رہنے کی صورت میں ہے۔ پھر اگر کوئی وقف علی الاولاد

کر جائے، یا کوئی کمپنی اولاد کی کھول جائے کہ اصل مال تقسیم نہ ہوا، اور نہ منافع تقسیم ہوتا رہے، تو اپنے مال کا مالک و مجاز ہے، اوس کا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ قرآن مجید نے اوس کا حق ملکیت کی طرح چھینا نہیں ہے، اوس کی آزادی کو محدود نہیں کیا، پھر دوسرا کون ہے جو خدا کے دئے ہوئے اور مجاز کردہ اختیارات کو چھینے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ وصیت غیر مضر ہونی چاہئے کہ کسی کو نقصان نہ پہونچے، کیونکہ نقصان پہونچنا ظلم ہوگا اور ظلم حرام۔ مثلاً یہ وصیت جائز نہ ہوگی کہ مجبور اولادوں کو محروم کر کے ایک بڑے بیٹے کے لئے کل مال کی وصیت کر جاؤ، کہ ریاست اور گدی قائم رہے، اور باقی اولاد محتاج ہو کر درد گردا ہوا، بعض محتاج پرورش ہی مر جائے، یا جاہل رہ کر جیل آباد کرے، یہ وصیت غیر مضر نہ ہوگی، ایسا کرنے سے عدل و انصاف کا رجم و کرم کا بخونی ہو جائیگا، اور وصیت کی راہ جو مجبوروں ہی کے خیال سے کھولی گئی ہے، وہ بیکار ہو جائیگی، اور ضرر رسان۔

خدا نے وصیت فرض کی، اور پھر ورثہ پر اس کی تعمیل فرض کی، کہ پہلے وصیت کر لو پھر ترکہ تقسیم کرو۔ بندہ لکھو اس کی تعمیل چاہئے نہ اس کی حد بندی کرنی۔ جس نے وصیت یا لمزوت کی، اوس نے حکم و وصیت کی تعمیل کی اور خدا کو راضی کیا۔ خدا نے بھی اپنے حکم سے ورثہ سے تعمیل کر کے مرنے والے کی دلجوئی کی اور مطمئن کیا۔ صدقے اور سکی نہ رہا تو کے جو قدم قدم پر سایہ نلگن اور بے غایت و بے حد ہے۔ تلک حدود اللہ۔ یہ حدود اللہ ہیں، ان کے توڑنے کا یا کم و بیش کرنے کا کوئی بھی مجاز من اللہ نہیں۔

اے انسان! دنیا و مافیہا سب اوس کی ملک ہو، تو خلیفۃ اللہ ہے تو حیات مستعار ہی تک، تجھے اختیار مستعار دیا گیا ہو کہ اپنی حیات تک اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، صدقہ دیکر، نفقہ دیکر، زکوٰۃ دیکر، قرض حسنہ دیکر، اہل حقوق اور مستحقین کو دے دلا کر

قوم کے حقوق، اور وصیت کر کے والدین اور اقربا کے حقوق ادا کر کے، دین دنیا میں
فائز المرام اور بامراد ہو۔ پھر جو مال ان سب سے بچ رہا تو وہ تو خدا ہی کی ملک ہے واسطہ
رہا۔ یہ تو خدا کا احسان بالائے احسان ہو کہ اوس نے اپنے مال کو تیرا مال کہا، اور
تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے ہی ورثا کو دلایا۔ اور اوس کے لئے قانون بنا دیا،
تو اے لوگو! اوس کے قانون کے مطابق تقسیم کر دو اور جس جس کو اوس نے دلایا
اونکو دیدو۔ افسوس ہے کہ تم اوس سے مورث کا مال اور مورث کا دیا سمجھتے ہو،
اور خدا کے یکتا جو حقیقی دینے والا ہے اوس کا دیا نہیں سمجھتے۔ وہ نہ دیتا اور
اپنے قانون ترکہ سے نہ دلاتا، تو تمہیں بخاک نہ ملتا۔

فامنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

لا الہ الا اللہ

وراثت

یہ وراثت کے متعلق تین امور تشبیح طلب ہیں۔ کس کس کا ترکہ کس کس کو ملے، اور
کتنا کتنا ملے۔ وراثت کے متعلق خدا نے دو لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ایک اولوالقربی
اور دوسرا اقربون۔ دو لفظ ہیں تو معنی بھی دو ہیں، اور دونوں کے استحقاق بھی
دو طرح کے ہیں۔ میں اولوالقربی کا ترجمہ قرابت مند کر تا ہوں، اور اقربون کا اقربا
قرابت مند یا اولوالقربی سے مطلب دور کے رشتہ دار ہیں، اور اقربون یا اقربا
سے مطلب نزدیک کے رشتہ دار۔

اولوالقربی اور اقربون کی آیتیں ذیل میں دی جاتی ہیں۔

۱۔ واذا حضر القسمۃ اولوالقربی والیتیمی والمسلکین فاسرہم قواہم منہ۔ اگر تقسیم ترکہ کے وقت کوئی قرابت مند (یعنی دور کارشتہ دار) حاضر ہو اور یتیم و مساکین بھی تو اون کو ہاتھ اوٹھا کر کچھ دید و (النساء) یتیم و مساکین کے ساتھ خدا نے قرابت مند کو فرمایا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ دور کے قرابت مند ایسے ہوں جو کچھ پانیکے مستحق سمجھے جائیں تو اون کو ہاتھ اوٹھا کر کچھ دید و جو اخلاقاً مروت کی شان ہے، اور اون سے خوش اخلاقی کی باتیں کر کے رخصت کر دو، وقولہم قولا معروفا۔

۲۔ ولکل جعلنا موالی صما ترک الوالدان والاقرابون ممتروکہ والدین و اقربا میں ہمنے کل مال کے لئے وراثت مقرر کر دیا ہو۔ (النساء) اوس نے وراثت بنا یا ہے ذوی الفروض کو تو ذوی الفروض کل مال کے مالک ہوں گے۔ ذوی الارحام میں ترکہ تقسیم نہوگا، دور کے قرابت مند ہاتھ اوٹھائی پانیکے مستحق ہو سکتے ہیں، ترکہ کے نہیں۔ اسکی ترکیب یوں بھی ہو سکتی ہے۔ لکل الوالدین والاقرابون جعلنا وراثا صما ترکوا یعنی ممتروکہ والدین و اقربا میں ہمنے والدین اور اقربا کو وارث بنایا۔

ذوی الفروض جبکو خدا نے ترکہ دلایا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ تو والدین ہیں پھر اولاد، اور زن و شوہر اور بھائی بہن۔ اصطلاحاً اب میں دادا نانا اور پردادا پر نانا داخل ہیں اور مان میں دادی نانی پردادی پر نانی اور بنت میں نانی تننی داخل ہیں جیسا کہ حرمت علیکم اصہابکم و بناتکم کی حرمت میں مگر یہ اصطلاح مجاز ہے اسلئے یہ بھی مجاز ترکہ یائیں گے اور ذوی الفروض میں داخل ہوں گے۔ مجازاً پانیکے معنی یہ ہیں کہ میت کا باپ مر گیا تو باپ کا ترکہ دادا کو ملے گا، اور ان کے نہوتے

پرداد کو اور علی ہذا قرآن نے کسی کو محبوب نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بیٹا مگر کیا تو اوس کا ترکہ پوتا پوتی کو اور ان کے نہوتے پر و تا پوتی کو ملیگا اور علی ہذا قرآن نے کسی کو محبوب نہیں کیا۔ معلوم نہیں حجب کا خیال کس آیت کے رو سے دین میں اضافہ ہو گیا ہے

اس آیت سے واضح ہوا ہو گا کہ والدین اور اقربا یعنی ذوی الفروض کا ترکہ والدین اور اقربا یعنی ذوی الفروض پائیں گے۔ اور کل کا کل پائیں گے۔ ان کے سوا کوئی دوسرا مستحق ہی نہیں۔ دوسرے کو دینا ذوی الفروض کی حق تلفی ہے۔

اب تیقح طلب صرف یہ رہ گیا کہ ذوی الفروض کتنے کتنے حصے کے مستحق ہیں۔ سب مساوی تو ہیں نہیں۔ کیونکہ یہی اقربا بوجہ قرب قرابت کے الوالارحام ہیں۔ والو الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ۔ اور الوالارحام کتاب اللہ میں بعض بعض سے اولیٰ ہیں۔ (انفال ۷۵) سب وہاں بائیس پنجسیری نہیں ہے "کتاب اللہ" نے واضح کر دیا کہ یہ اقربا اور ذوی الفروض کے شان میں ہے جنکو ترکہ دلایا ہے۔ دور کے قراہتمند کے شان میں نہیں ہے، کیونکہ کتاب اللہ میں انکا ترکہ نہیں ہے۔ یہی ذوی الفروض قریب تر ہیں قرابت میں، امور میں وصیت میں محکوم ہیں وراثت میں مستحق ہیں اولو الارحام کے لقب کے، اور امور میں صلہ رحم میں، اور یہی اقتضا ہے خدا کے قانون فطرت کا بھی۔

ہر چند زن و شوہر غوثی قرابت نہیں مگر فطرتی قرابت اور خدا کی قائم کی ہوئی قرابت ہے اور اسلئے قوی تر قرابت ہے، جسکی قوت یہ بھی ہے محتاج دلیل نہیں۔ ذوی الفروض اوپر بیان ہوئے ان میں کوئی امر تو اوس کے وارث ذوی الفروض

ہیں۔ تو اگر ذوی الفروض میں سے کوئی ایک ہی وارث ہے تو وہ کل لیکر ترکہ تقسیم ہی نہ ہوگا۔ تقسیم تو اس وقت ہے جب کئی مستحق ہوں، اگر ذوی الفروض میں سے ایک کے سوا دوسرا ہے نہیں۔ تو کل کا مالک وہی ہوگا۔

اور اگر ایک ہی طرح کے کئی وارث مساوی حقوق کے ہوں مثلاً دو بیٹے دو بیٹیاں، اولاد نہ ہوتے دو بھائی یا دو بہنیں جب بھی اوپر کی آیت کی رو سے یعنی ذوی الفروض ہوں نیکی حیثیت سے ترکہ مساوی بٹ جائیگا کیونکہ وارث بھی دو اور دونوں مساوی حقدار۔ ترجیح بلامرجح ہو نہیں سکتی۔ یہی دونوں کل کے وارث ہوں گے۔

اگر بیٹے کے ساتھ بیٹی بھی وارث ہے تو اس کا اصول خدا نے بتا دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ مرد کا عورت کے حصہ کے دونا ہوگا۔ ان ساری صورتوں میں ترکہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے لیکن اگر اولاد کے ساتھ والدین بھی ہوں تو خدا نے وراثت حسب ذیل آیت کے رو سے تقسیم کی ہے۔

یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساءً فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک طوان کانت واحداً فلهما النصف ط ولا یؤید لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد ط فان لم یکن له ولد وورثہ ابولہ فلامہ الثلث ط فان کان له اخوة فلامہ السدس من بعد وصیة یوصی بها و دین ط اباءکم و ابناءکم لا تدھرون ایھم اقربکم لفظاً فریضۃ من اللہ خدا تم کو اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا عورت کے دونا حصہ ہو، اگر عورتیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کا ترکہ مین دو ثلث ہو، اور ایک ہو تو نصف۔ اور والدین میں ہر ایک کا

چھٹوان حصہ ہو اگر اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو مان کا ایک ثلث ہی باقی باپ کا۔ اور اگر بھائی بہن ہوں (بھائی بہن کا ترکہ کلالہ میں بیان ہوگا) تو مان کا حصہ کم ہو کر چھٹوان حصہ ہو جائیگا۔ بعد تعمیل وصیت اور بعد ادائے دین۔ تمہارے باپ اور بیٹے میں کون ان دو سے نفع کے تمہارے قریب تر ہو تم نہیں جانتے یہ خیر کا فرض ہے (النساء ط) اس آیت میں والدین کا ترکہ بیان ہوا ہے، اور والدین کے ہوتے اولاد کا۔ اور والدین کا ترکہ جو بیان ہوا ہے وہ اولاد کے ہوتے اور نہ ہوتے بھی اور بھائی بہن کے ہوتے اور نہ ہوتے بھی۔

۱۔ والدین کے ہوتے بیٹا بیٹی دونوں وارث ہوں تو والدین کا چھٹوان چھٹوان حصہ دیکر جو بچے او سکویٹا بیٹی کو لڈن کم مثل حظ الانثیین کے اصول پر بیٹی کا دو ناٹھے کو بانٹ دو۔ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ نصف کا دو ناٹھ کا مالک ہوگا بعد والدین کو دے لینے کے۔ ۲۔ اگر والدین کے یا ان میں سے کسی ایک کے ہوتے بیٹی یا بیٹیاں وارث ہوں تو والدین کا چھٹوان چھٹوان حصہ نکال دو پھر ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف ہو اور زیادہ بہن تو اس کا دو ثلث ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں اور والدین بہن تو والدین کا ثلث ہو اور بیٹیوں کا دو ثلث لیکن اگر ایک بیٹی یا والدین میں کوئی ایک ہی ہو تو اس صورت میں کچھ ترکہ بچے گا۔ تو جو ترکہ بچے اس کا اصول آئندہ بیان ہوگا۔

۳۔ اگر اولاد کے ہوتے والدین وارث بہن تو ان میں سے ہر ایک کا متروکہ میں چھٹوان حصہ ہے۔ ۴۔ اور اگر اولاد نہ ہیں اور والدین ہی وارث بہن تو مان کا ایک ثلث ہی اور باقی باپ کا کیونکہ وارث یہی دو بہن و سرثہ اولاد اور ایک کا ثلث ہی تو باقی باپ کا ہوا یہ دوسرے اصول کے مطابق بھی ہے کہ لڈن کم مثل حظ الانثیین۔ مرد کا عورت کے دو ناٹھ۔

۱۵ اگر اولاد نہ ہو مگر والدین کے ساتھ بھائی بہن وارث ہوں تو ماں کا اصلی حصہ جو اولاد کے ہوتے چھٹوان حصہ تھا وہی رہے گا، اور اگر باپ بھی ہو تو اوس کا مان کے دونا ہوگا، اور بقیہ بھائی بہن کا۔

۱۶ بھائی بہن کو خدا کا حصہ ہے وارث بنایا ہی تو اس کا بیان کلام کی آیت میں کیا جائیگا والدین اور اولاد دونوں وارث ہوں تو والدین کا اور اولاد کا کتنا ہوگا وہ بتایا گیا اس میں ایک صورت میں ترکہ کچھ بچ جاتا ہو جب والدین کیساتھ یا ان میں سے کسی ایک ساتھ بیٹی یا بیٹیاں وارث ہوں۔ تو باقیہ ترکہ کا بیان آگے آئیگا۔

زن شوکی وراثت کے متعلق ہے۔ ولکم نصف ما ترک انرا واجکم ان لم یکن لھن لد فان کان لھن لد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیة یوصین بها و دین طو لھن السابع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلھن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة یوصون بها و دین طو جو ترکہ تمہاری بیبیاں چھوڑ مریں اگر انکی اولاد نہیں ہے تو ترکہ میں تمہارا آدھا ہے اولاد ہے تو تمہارا متروکہ میں چوتھائی ہے مگر بعد تعمیل وصیت اور بعد ادائے دین۔ اور تم کچھ ترکہ چھوڑ مرو اور تمہاری اولاد نہ ہو تو بیبیوں کا متروکہ میں چوتھائی ہے اور اولاد نہ ہو نیکی صورت میں اٹھواں حصہ ہے، بعد تعمیل وصیت اور بعد ادائے دین والدین اور زن و شو کا حصہ دے لو تو اور وراثت کو تقسیم کر دو۔

بھائی بہن کا ترکہ خدا نے کلام کی صورت میں دلایا ہے، اور کلام کو اوس نے خوب بیان فرمایا ہے ان اھلک لیس لہ ولد کلام وہ میت ہے جس کو اولاد نہ ہو۔ تو اسکی دو صورت ہے اگر بھائی بہن کیساتھ والدین ہوں تو والدین کا ترکہ اوپر بیان ہوا یعنی ماں کا چھٹوان حصہ اور باپ کا اس کے دو یا یعنی ایک ثلث اور باقی بھائی بہن کا ہوگا۔ تو والدین کے ہوتے جو بھائی بہن ہو

یا والدین کے نہ ہوتے جو بھائی بہن کا ہو اور سکو کلام کی آیتوں کے مطابق بانٹ دو۔
 کلام کے متعلق دو آیتیں ہیں اور دونوں میں حصص مختلف ہیں۔ تو بھائی بہن بھی وطر کے
 ہوتے ہیں ایک کے بھائی بہن، مان باپے نون طرف سے۔ اور دوسرے سوتیلے یا ماں کی طرف سے
 یا باپ کی طرف سے۔ اور کلام کی دونوں آیتوں میں ایک میں اولاد کی طرح سے ترکہ تقسیم کیا گیا ہے
 اور دوسرے میں علی التساوی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو ترکہ اولاد کی طرح تقسیم ہو وہ بچاؤ اقریبیت
 و محالیت حقیقی بھائی بہن کا ترکہ بیان ہوا ہے۔ اور جو علی التساوی ہو وہ سوتیلے بھائی بہن کا۔
 حقیقی بھائی بہن کا ترکہ۔ یستفتونک ما قل الله یفتیکم فی الکلمہ ان امر عہدہ لیس لہ
 ولد ولہ اخت فلہا نصف ماترک طوہویر ثمان لم یکن لہا ولد فان کانتا اثنتین
 فلہا الثلثن مما ترک طوان کانوا اخوة سراجاً ونساءً اقلان کم مثل حظ الاثنتین۔ لوک
 تحسے فتویٰ ملگتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ تکو کلام کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد ہے
 جسکی اولاد نہ ہو اور اسکی صرف ایک بہن ہو تو بہن کو ترکہ کا آدھا ملیگا اور بہن کلام ہو تو وہ بھائی
 اور بہن کا وارث ہوگا اگر اولاد نہ ہو (حصہ بیان نہ کیا اسلئے بھائی کل ترکہ کا وارث ہوگا) اور اگر دو بہن
 ہوں تو انکو ترکہ کی دو تہائی ملیگی۔ اور اگر بھائی بہن دونوں وارث ہوں تو ہر ایک کا حصہ عورت کے دونا ہوگا۔
 (النساء ۱۱) والدین کے ہوتے جو اولاد کا ترکہ ہی وہی اولاد کے ہوتے حقیقی بھائی بہن کا ترکہ ہی۔ صرف
 فرق یہ ہے کہ اولاد کے ہوتے مان باپ کا ششم ششم حصہ ہے۔ اور بھائی بہن کے ہوتے مان کا ششم ششم
 اور باپ کا دونا یعنی ثلث جیسا کہ اوپر والدین کے ترکہ میں بیان ہوا۔

سوتیلے بھائی بہن کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، انکی نسبت خدا نے فرمایا وان کان
 رجل یورث کلمۃ او امراً ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس فان کانوا اکثر
 من ذلک فہم شراکاء فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بھا او دین غیر مضاہر وصیۃ من اللہ

اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور اس کی اولاد نہ ہو لیکن اس کے بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کا ششم ششم حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں تو ثلث میں سب شریک مگر بعد وصیت اور بعد از دین کے جو بقیہ ضرورتاً نہ ہو ہو یہ فرمان الہی ہے۔ (النساء ۱۱) اس کی کچھ میں سب کے احکام ترکہ کے ہیں سب کے آخرین خدا فرماتا ہے وصیۃ من اللہ اسکے معنی یہ ہیں کہ مورث کو وصیت کر جانا لازم تھا اس پر فرض تھا وہ نہ کرے گا، یا مال وصیت ہی رہا تو یہ خدا کی طرف سے وصیت ہے۔ وصیت ضروری اور ترکہ پر مقدم ہے۔ اس کو منسوخ کرنا یا ثلث میں محدود کرنا سراسر ظلم اور قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور قرآن مجید کے خلاف کوئی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی نہ کوئی فقہ صحیح ہو سکتا ہے۔ خدا نے ورثہ کو بیان کر دیا، ان کے حصص کو بھی بیان کر دیا۔ پھر اس تقسیم سے جو بچ رہے وہ بچہ اور نہیں حصص کے مطابق اور نہیں بڑا پر رکھو کیونکہ اولاد نہ تھی، خدا نے انہیں کچھ دلا یا دوسرے خدا نے فرمایا۔

للرجال نصيب مما ترك والدان والاقرابون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرابون مما قل منته او كثر نصيبا مفرا وضاه مردوں کا حصہ ہے جو چھوڑا والدین اور اقربائے اور عورتوں کا حصہ ہے جو چھوڑا والدین اور اقربائے، تھوڑا مال ہو یا بہت، حصہ مقررہ کے مطابق (النساء ۷)

اس آیت میں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔

یہ آیت ترکہ کے متعلق نہیں بلکہ رد کے متعلق ہے۔ اسی لئے خدا نے موالی کا لفظ فرمایا نہ خط کا لفظ فرمایا بلکہ نصیب کا لفظ فرمایا۔ اور اسی نصیب مفرا فرمایا کہ حصص مفروضہ کے مطابق باقیہ میں مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ اس لئے مما ترك الوالدان والاقرابون کا ترجمہ ہونا چاہئے اور میں سے جو چھوڑا والدین اور اقربائے یعنی جو ان ترکہ لینے سے بچ رہا، تو اس میں سے پھر انہیں مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ ذوی الفروض سوا کسی کو خدا نے دلایا ہی نہیں ہے اس لئے دوسرے کوئی پانے کا سستی بھی نہیں۔

اگر اس رد سے بھی بچ رہا تو تیسرے قسم کے بھائی بھی ہیں انہوں نے فی الدین خدا کے قائم کئے ہوئے دینی

یحانی۔ ان کا ن لہ اخوة میں بہ دوری ہی ہی داخل تو ہیں، تو وہ ان کو ملیگا یعنی قومی مصافق میں
جائیگا۔ ذوی الارحام اگر ذوی الفروض ہی کو کہو تو ذوی الفروض کو تو خدا کتاب اللہ میں کہ دلیا ہی ہی
اگر ذوی الفروض سے فاضل کسی اور کو کہو تو کسی اور کو خدا نکر کہ دلیا ہی نہیں۔ چھ کو خدا نہ دلا او سکوں
اور کیوں نہ۔ اور نے کہ حد و دائرہ کیوں تو نے ذلک حد و دائرہ۔ وراثت کی تقسیم بعد میں وصیت
اور بعد ازلے دیتی ہے۔ بعد وصیت کے معنی نسخ وصیت کے نہیں ہیں اضافہ علی القرآن کے ثلث میں محدود
کر نیلے میں۔ وراثت کا قانون وصیت کا نسخ نہیں ہی بلکہ مؤید اور مکمل ہے جب خدا نے وصیت کی
ہر آیت میں تاکید ا بعد وصیت فرمایا ہی تو خدا کی ہدایت کو ہوا پر اور نہ دو۔

فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اھواءہم۔ قرآن مجید سے حکم دیا کہ اور لوگوں کی خواہشوں
پر نہ چلو (مائدہ ۸۴) چھ طرح خدا نے وراثت تقسیم کی ہو اور وصیت کو مقدم کیا ہو اور ثلث محدود نہ کیا
تم خدا کے بندے ہو کہ خدا کی نگر و او طبع آزمائیوں سمجھو۔ فاستمسک بالذی اوی الیک۔ تمسک ہی
خداوندی سے پکڑو۔ اور وحی کیا گیا ہی قرآن ہی۔ و اھی الیٰ ہذا القرآن۔ قرآن کے سوا کسی تمسک
پکڑ ناجائز نہیں۔ خدا کی سطوت کے آگے سر جھکاؤ نہ علمائے خدا کے علم کے گے گردن نیچی کرو نہ
علمائے۔ ولکن کو تو اس بائیں ہما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تد راسون ولایا ماکم
ان تتخذوا المملکة والنبیون اس بابا یا ماکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ تو اے لوگو!
اللہ والے بنو اللہ والے۔ اور اس آیت پر غور و فکر کر کے خدا کے مطلب کو سمجھو۔

قرآن مجید کے ساتھ سراجیہ نہیں او تری۔ نہ احکامات ربانی علمائے شاخسانوں کے محتاج
ہیں۔ قرآن کے خلاف میں کوئی حدیث پیش کرو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث
نہ خلاف قرآن ہو سکتی نہ متجاوِز عن الحد ہو سکتی ہو۔ یہ تو محال ہی۔

ترکہ کی تقسیم جو میری سمجھ میں آئی وہ میں لکھ دی۔ اگرچہ غلطی کی ہو تو اسکی صحت کرو مگر قرآن مجید ہی

اگر ناقص ہو تو اس سے تمام کروا مگر قرآن مجید ہی سے۔ اس کا تم کو حق ہو۔ مگر قرآن مجید پر اضافہ کیون کروا، اس کا تو حق ہی نہیں۔

عصبہ کی قسمیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغيره، عصبہ مع غيره، انکا سلسلہ پھر انکے شرائط۔ اور زوی لا ارحام کا ترکہ پھر انکا سلسلہ جو کہیں ہی نہیں باوا آدم تک پہنچے یہ تو ترکہ کو درگاہ کی ریوڑیاں بنانا۔ یہ سب قرآن مجید سے تو نہیں نکلتے۔ قرآن مجید میں ان تقسیموں کا کہیں وجود ہی نہیں۔ ان پی پارسلوں کے تقسیم وراثت ایسی مشکل بنادی گئی ہو کہ ہر عالم بھی ترکہ کی تقسیم پر قادر نہیں۔ ساری عمر ریاضی پڑھو، ادبی۔ ال پاس کر لو یعنی محمد کو میں امتحان دے لو۔ پھر مکمل ہو کر وراثت کے مقدمات کچھ لٹینے کے بعد ترکہ کی تقسیم پر قادر ہو سکتے ہو خدا کا قانون ساری دنیا کیلئے ہو وہ ایسا مشکل نہیں ہو سکتا جسے محکم علیہ سمجھ نہ سکے۔

خدا نے نبی بھیجا تو امی فاضلوا باللہ ورا سولہ النبی الامی الذی یومن باللہ وکلمتہ۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول می پر ایسا رسول جو ایمان لاتا ہو اللہ اور اس کے سب کلاموں پر (اعراف ۱۵۹) اور بھیجا بھی تو امیون میں۔ هو الذی بعث فی الامیین را سولاً۔ وہ خدا ہی ہو جس نے ان پر ہوں میں رسول بھیجا۔ تو ایمان پڑھو عرب ریاضی دان نہ تھے وہ معلوم نہیں کہ ترکہ کی تقسیم کس کتاب کے رو سے کرتے تھے۔ کہیں وہ سراجی ملتی جو صحابہ کا دستور العمل تھی۔ وہ صحابہ جو اتھو اما انزل الیکم کو خوب سمجھتے تھے۔ حاشا وہ قرآن مجید کے خلاف تقسیم ترکہ نہ کرتے تھے۔ وہ خدا کی اس ہدایت واقف تھے۔ والذین ہم سکون بالکتاب واقاموا الصلواۃ اذ انا لا ننجیح اجمرا المصلحین۔ جو لوگ تمسک بالقرآن کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ مصلح ہیں اور خدا مصلح کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (اعراف ۱۷۷)

عورت یا مرد جو وہ حاصل کرے اسکا وہ مالک ہو۔ تو ترکہ اوسے ہی تقسیم ہوتا ہو جس کا آدمی مالک ہوتا ہو۔ اس سے واضح ہو کہ سلطنت میں ترکہ نہیں کیونکہ وہ فوج اور قوم کا محصول ہوتا ہے۔

اسلئے وہ قومی مال ہو۔ جو کچھ افسر یا فوج یا بادشاہ کو خصوصیت کے ساتھ بھی ملے چونکہ وہ فوجی
سلطوت اور من حیث بادشاہت ملا ہوا اسلئے وہ قومی چیز ہے شخصی نہیں۔ باغ فدک حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو وراثتاً نہیں ملا نہ بلا قومی سلطوت کے ذاتی ملکویہ و محمولہ تھا اسلئے وہ ذاتی مال اور
ذاتی محمولہ نہ تھا۔ قوم کا تھا قوم کے ہاتھ میں رہا۔ حضرت بی بی رضی اللہ عنہا نے ہرگز اس
باغ کا دعویٰ نہ کیا ہو گا چونکہ وہ قومی مال تھا۔ ایسی روایتیں دنیا داروں نے تھوسنا کوں
کی گڑھی ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ روایت حضرت بی بی رضی اللہ عنہا کی شان سے بہت گری ہوئی
ہے اسلئے درایت اسکی صحت تسلیم نہیں کرتی۔ رسول کی بیٹی قومی مال کی دعویٰ دار نہیں
ہو سکتیں یہ اون پر اتمام ہے، لغو ذبا اللہ منہا۔

اے خدا تیرا ہزار ہزار شکر اگرچہ ہم بکڑے اور ابھی اسکی حد نہیں ہوئی، مگر قرآن مجید
تیری ہدایت تیرا نور تیرا کلام تیرے رسول کی رسالت تیری حفاظت کی بدولت جو ک
توں ابتک ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلئے ہم ہزار بکڑے ہیں، پھر سنو رین گے۔ ہزار گزین،
پھر اوٹھیں گے۔ نہ ہماری توبہ کا دروازہ بند نہ تیری استجابت کا دروازہ۔ نہ ہمارے
ایمان کی آنکھیں اندھی، نہ تیری ہدایت کا نور، نہ خداوندی کے قربان
اور اس رحمت ایزدی کے صدقے۔

یا منو اب اللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا

والقرآن کلام اللہ

محمد رسول اللہ

مناجات

اے خدا تیرا اسلام تو مسلمانوں میں، اور مسلمان نازک حال میں۔ انکادین بد حال اور انکی دنیا بچپن۔

تیرے پیالے نبی کی امت افسوسناک حال میں ہے۔ افسوس افسوس تیرے مسلمان تیرے ہو کر کچے بھول گئے
تیرے رسول کی رسالت کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور تیرا پاک و مہذبہ کلام جو تجھ سے نازل ہو کر ہوا ہے
مقدس معصوم، سرتاج آقا، خاتم النبیا کے سینے میں تیشیں برسوں تک مٹے جڑن رہا وہ اپنا دل و گناہوں
ہی کے ہاتھوں ہمارا ہم اہل علم فاتحہ خوانی ثواب سانی عملیات ابھار لیو نک، دھماکا مجبوراً تو سچ رہا
فتحیابی مقدمات۔ تسخیر حکام۔ اور درود و وظائف کیلئے تجویز کو طاق غفلت پر رکھا گیا اور حقیقت
ہدایت بیکار و مجمل سمجھا گیا اور حقیقت تعمیل نام تمام و نامکمل۔ کوئی اوس کا نگران نہیں۔ گھر کے لوگ
اغیار کے شادیانے میں شریک ہیں، یا ماسول کے بزم عشرت کے تماشائی۔ اے خدایہ تو غافل ہیں مگر
تو غافل نہیں، یہ قصور واپس تو معافی تیرے ہاتھ ہے۔ اے خدا ہم انکے تبدیل حالت کے امیدوار ہیں۔
انکی خیال بدل دے کہ ان کا حال بدل جائے۔ یہ تیرے ہی نام لینے والے ہیں تو انکو مشرکوں اور
کافروں کے پاؤں تلے نہ روند۔ کیونکہ انکے ساتھ تیرا اسلام بھی روندنا جائیگا۔ انکی خبر لے، انکو اپنے
چہرے کے نور میں پناہ دے۔ نور رسالت انکو ڈھانپ لے، اور انکو اپنی مبارک محبت کے زخم سے
دھوکہ انکار نگ بدل جائے تاکہ فاولنگ تبدیل اللہ سیاتھم حسنات کی تجلی سے
دنیا چکا چوند میں پڑ جائے۔ تیرا حکم کلیم البصر ہے اور تیرا ارادہ کن فیکون۔
اے خدا تجھ پر ایمان لانیو لے تیرے مسلمان اگر مبتلاے شرک فی النبوت، شرک فی الحکم
شرک فی الاستعانت، شرک فی العبادت، شرک فی القدرت، شرک فی العلم الغیب، اور شرک
فی الصفات ہوئے، تو یہ شرک خفی کی تیر رنگیان اخلاص کی بے راہ روی سے انہیں آئی۔
حقیقت میں شرک نہیں چوک اور غلطی ہو۔ تو اسے کون معافی کرے تیرے سوا معاف کرے اللہ ہی کون۔
وہ کون سا دل لڑیکا کہ تیرے رحم و کرم کی گٹھائیں جو ہم جو ہم کر اٹھینگی اور تیرے نام لینے والوں پر
تیرے مسلمانوں پر او منڈ او منڈ کر رہیں گی۔ اے خدا! اب تو مسلمان اس حال کو پہنچ گئے کہ

ان پر اختیار بھی آنسو بہانے کھڑے ہیں اور تو ارحم الراحمین ہے تو انکو اپنی گود میں اوٹھائے
اپنے چہرہ کے نور میں پناہ دے، انکی بگڑی سنوار دے، انکو توفیق تو بہ دے، شرک کی طاقت سے
پاک کر، ایمان سے معطر کر، اخلاص سے منور کر، رضا و تسلیم کی خلوت میں انکی آرام گاہ بنا، ان پناہ خواہ
ان سے پھیر نہ انکا مواجہ اپنی طرف سے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کا ایمان ہو اور
انکا عمل، تاکہ ان میں جان آئے، ان میں بہت آئے اور صفات کے موتیوں کا ہمارا انکے
گلے میں پڑ جائے، اور قرون اولیٰ کی طرح انکی دنیا بھی دین ہو کر چمکے۔

اے خدا امیری مناجات بھی ادعویٰ استجب لکھ کی تعمیل ہو یا ملاقات کی کہیں۔ ورنہ میں کیا
اور میری فریاد کیا، میرا لگنا کیا۔ تیرے علم سے کچھ اوجھل ہو تو کوئی تجھے مطلع کرے۔ عیلم تو خمیر تو ہے۔
کہیں تو دور ہو تو دعا کی درخواست بھیجی جائے واللہ بکل شیء حیط۔ قریب آنا کہ جس اورید
بھی قریب تر۔ رحم میں کمی ہو تو کوئی رحم دلاے مگر تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ کہنا کہ یوں کر اور وون کر
یہ بھی بیکار فیصل اللہ مایشاء و محکم مایوید۔ پھر کہنے سے کو کیا رہا۔ ہاں تجھے باقین کر نہیں
جو لطف آتا ہو وہ موجب ہوتا ہی پاکی اور قرب کا، اسلئے آتا اور کہو نکا کہ اے خدا امیری ازلی تمنا
ہو کہ پرش اعمال کے دن ہمارا نامہ اعمال قرآن مجید ہی نکلے، اوکی شریعت کامل بھی اور اوکی روحانیت
اتم بھی۔ اپنی بساط سے باہر آرزو لیکر آیا ہوں لیکن اسے خدا مجھے نہ دیکھا اپنے کو دیکھ، تو وہ کر جو
تیری سخاوتی کے شایان ہو، اور تیری عظمت و جلال کے سزاوار تیرے فضل و کرم کے شایان ہو
اور تیرے رحم و عطیات کے سزاوار تاکہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد میں میرا نام نہ ہو جسوقت خود
بدولت کی یہ فریاد ہوگی وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجورا ۵

پیشہ پر ننگ پریس بائبل اور میں چسپا